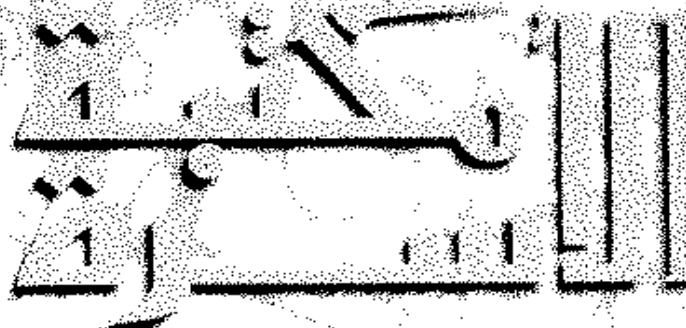

الإسلام بين العلم والمدنية

الجزء الأول
م 24 ك 1

الإمام محمد عبده

الهيئة المصرية العامة للكتاب

مكتبة
الكتاب
مكتبة

0170378

ELDOSTNECA ALEXANDRIA

اهداءات ١٩٩٨
المجلة المصرية العامة للكتاب
القاهرة

الإسلام بين العلم والمدنية
(١)

مهرجان القراءة للجميع ٩٦
مكتبة الأسرة
برعاية السيدة سوزان مبارك
(التنوير)

الإسلام بين العلم والمدنية	الجهات المشتركة:
الإمام محمد عبده	جمعية الرعاية المتكاملة المركزية
لوحة الغلاف	وزارة الثقافة
للفنان جمال قطب	وزارة الإعلام
الإنجاز الطباعي والفني	وزارة التعليم
محمود الهندي	وزارة الحكم المحلي
	المجلس الأعلى للشباب والرياضة
	التنفيذ: هيئة الكتاب
المشرف العام	
د. سمير سرحان	

الإسلام بين العلم والمدنية

(١)

الإمام محمد عبده

على سبيل التقديم . . .

لأن المعرفة أهم من الثروة وأهم من القوة في عالمنا المعاصر وهي الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات لمواكبة عصر المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للجميع دلالة على الرغبة الطموحة في تنمية عالم القراءة لدى الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً ورجالاً ونساءً..

وكان صدور مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع منذ عام ١٩٩٤ إضافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان كأضخم مشروع نشر لروائع الأدب العربي من أعمال فكرية وإبداعية وإيضاً تراث الإنسانية الذي شكل مسيرة الحضارة الإنسانية مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة.

هكذا كانت مكتبة الأسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الأمة على منافذ الثقافة الحقيقية في الشرق والغرب وعلى ما أنتجته عبقرية هذه الأمة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية..

إن مكاتب العناوين وملايين النسخ من أهم منابع الفكر والثقافة والإبداع التي تطرحها مكتبة الأسرة في الأسواق بأسعار رمزية أثبتت التجربة أن الأيدي تتخاطفها وتنتظرها في منافذ البيع ولدى باعة الصحف فهو مظهر حضارى رائع يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الأكيدة فى الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على أن يأخذ مكانه اللائق بين الأمم فى عالم أصبحت السيادة فيه لمن يملك المعرفة وليس لمن يملك القوة.

د. سمير سرهان

الاسلام والمسلمون

الانسان عالم صناعى

« ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او اتقى السمع وهو شهيد » *

خلق الله الانسان عالما صناعيا ، ويسر له سبيل العمل لنفسه ، وهدهد للابداع والاختراعات ، وقدر له الرزق من صنع يديه ، بل جعله ركن وجوده ودعامة بقائه ، فهو على جميع احواله من ضيق وسعة ، وخشونة ورفاهية ، وبهد وحضارة صنيعه اعماله ، واقواته من معالجة الأرض بالزراعة ، أو قيامه على الماشية ، وسراييله وما يقيه الحر والبرد والوجى من عمل يديه نسجا أو خصفا ، واكتائه ومساكنه ليست الا مظاهر تقديره وتفكيره ، وجميع ما يتغنم فيه من دواعى ترفه ونعيمه انما هى صور اعماله ومجالى أفكاره ، ولو نفى يديه من العمل لنفسه ساعة من الزمان وبسط كفيه للطبيعة ، ليستجديها نفسا من حياة لشحت به عليه بل دفعته الى هاوية العدم ، وهو فى صنعه وابداعه محتاج الى أستاذ يثقفه وهاد يرشده ، فكما يعمل لتوفير لوازم معيشته وحاجات حياته يعمل كيف يعمل وليقتدر أن يعمل ، فصنعتة أيضا من صنعه ، فهو فى جميع شئونه الحيوية عالم صناعى كأنه منفصل عن الطبيعة بعيد من آثارها ، حاجته اليها كحاجة العامل لآلة العمل . هذا هو الانسان فى مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه .

دعه فى هذه الحالة وخذ طريقا من النظر الى احواله النفسية ، من الادراك والتعقل والاخلاص والملكات والانفعالات

الروحية ، تجده فيها أيضا عالما صناعيا ، شجاعته وجبنته ، جزعه وصبره ، كرمه وبخله ، شهامته ونذالته ، قسوته ولينه ، عفقه وشره ، وما يشابهها من الكمالات والنقائص جميعا تابع لما يصادفه في ترسيته الاولى وما يودع في نفسه من احوال الذين نشأ فيهم وتربى بينهم مرامى افكاره ومناهج تفكره ومذاهب ميله ومطامح رغباته ونزوعه الى الاسرار الالهية أو ركونه الى البحث في الخوض الطبيعية وعنايته باكتشافه الحقيقة في كل شيء أو وقوفه عند بادى الرأى فيه وكل ما يرتبط بالحركات الفكرية انما هي ودائع اختزنها لديه الآباء والأمهات والأقوام والعشائر والمخالطون ، أما هواء المولد والمربي ونوع المزاج وشلل الدماغ وتركيب البدن وسائر الفواشى الطبيعية فلا اثر لها في الأعراض النفسية والصفات الروحانية ، الا ما يكون في الاستعداد والقابلية ، على ضعف في ذلك الاثر فان التربية وما ينطبع في النفس من احوال المعاشرين وافكار المثقفين تذهب به وكان لم يكن أودع في الطبع . نعم أن افكارا تنجدد ، ومعقولات من أخرى تتولد ، وصفات تسمو ، وهما تملو ، حتى يفوق اللاحقون فيها السابقين ويظن أن هذا من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتساب ، ولكن الحق فيه أنه ثمرة ما غرس ونتيجة ما كسب فهو مصنوع يتبع مصنوعا ، فالإنسان في عقله وصفات روحه عالم صناعى .

هذا مما لا يرتاب فيه العقلاء ، ولكن هل تذكر ، مع هذا ، أن الأعمال البدنية ، انما تصدر عن الملكات والمزائم الروحية ، وأن الروح هي السلطان القاهر على البدن ؟ أظنك لا تحتاج فيه الى تذكير لانه مما لا يغرب عن الأذهان ، انما قبل الدخول في موضوعنا أقول كلمة حق في الدين ، ولا أظن منكرا يجحدها .

ان الدين وضع الهى ومعلمه والداعى اليه البشر ، تتلقاه العقول عن المبشرين والمنذرين فهو منسوب لمن لم يختصهم الله

بالوحي ، ومنقول عنهم بالبلاغ والدراسة والتعليم والتلقين وهو
عند جميع الأمم أول ما يمتزج بالقلوب ويرسخ في الأفئدة وتصطبغ
النفوس بعقائده وما يتبعها من الملكات والعادات وتتمرن الأبدان
على ما نشأ عنه من الأعمال عظيمها وحقيرها ، فله السلطة على الأفكار
وما يطاوعها من العزائم والارادات ، فهو سلطان الروح ومرشدها
الى ما تدبر به بدنها ، وكأنما الانسان في نشأته لوح صقيل وأول
ما يخط فيه رسم الدين ، ثم ينبعث الى سائر الأعمال بدعوته
وارشاده وما يطرأ على النفوس من غيره فانما هو نادر شاذ حتى
الصفات بل تبقى طبيعته فيه كآثر الجرح في البشرة بعد الاندمال .
وبعد فموضوع الديانة المسيحية والديانة الاسلامية بحث
طويل الذيل ، وانما نأتى به على اجمال ينبثق عن تفصيل .

الديانة المسيحية

ان الديانة المسيحية بنيت على المسألة والمياسرة في كل شيء ،
وجاءت برفع القصاص واطراح الملك والسلطة ونسب الدنيا
وبهرجها ، ووعظت بوجوب الخضوع لكل سلطان يحكم المتدينين
بها ، وترك أموال السلاطين للسلاطين ، والابتعاد عن المنازعات
الشخصية والجنسية بل والدينية ، ومن وصايا الانجيل : « من
ضربك على خدك الايمن فادر له الايسر » . ومن أخباره أن الملوك
انما ولايتهم على الأجساد ، وهي فانية ، والولاية الحقيقية الباقية
على الأرواح وهي لله وحده . فمن يقف على مباني هذه الديانة
ويلاحظ ما قلنا من أن الدين صاحب الشوكة العظمى على الأفكار
مع ملاحظة أن لكل خيال أثرا في الارادة يتبعه حركة في البدن على
حسبه ، يعجب كل العجب من أطوار الآخفين بهذا الدين السلمي
المنتسبين في عقائدهم اليه ، فهم يتسابقون في المفاخرة والمباهاة
بزينة هذه الحياة ورفه العيش فيها ، ولا يقفون عند حد في
استيلاء لذاتها ، ويسارعون في افتتاح الممالك والتغلب على الاقطار

الشائعة ويخترعون كل يوم فنا جديدا من فنون الحرب ، ويبدعون
فى اختراع الآلات الحربية القاتلة ، ويستعملها بعضهم فى بعض ،
ويصولون بها على غيرهم ، ويبالغون فى ترتيب الجيوش وتدريب
سوقها فى ميادين القتال ، ويصرفون عقولهم فى أحكام نظامها حتى
وصلوا غاية صار بها الفن العسكرى من أوسع الفنون وأصعبها ،
وان أصول دينهم صارفة لعقولهم عن العناية بحفظ أملاكهم فضلا
عن الالتفات الى طلب غيرها .

الديانة الاسلامية

أما الديانة الاسلامية فقد وضع أساسها على طلب الغلبة
والشوكة والافتتاح والمدة ورفض كل قانون يخالف شريعتها ونهذ
كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها .
فالناظر فى أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من كتابها المنزل ،
يحكم حكما لا ريبه فيه بأن المعتقدين بها لابد أن يكونوا أول ملة
حربية فى العالم ، وان يسبقوا جميع الملل الى اختراع الآلات
القاتلة واتقان العلوم العسكرية والتبحر فيما يلزمها من الفنون
كالطبيعة والكيمياء وجر الأثقال والهندسة وغيرها . ومن تأمل فى
آية : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » أيقن أن من صيغ بهذا
الدين فقد صيغ بحب الغلبة وطلب كل وسيلة الى ما يسهل له
سبيلها والسعى اليها بقدر الطاقة البشرية فضلا عن الاعتصام
بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه ، ومن لاحظ أن الشرع الاسلامى
حرم المراهنة الا فى السباق والرماية انكشف مقدار رغبة الشارع
فى معرفة الفنون العسكرية والتمرن عليها ، ولكن مع كل ذلك
تأخذ الدهشة من أحوال المتمسكين بهذا الدين لهذه الأوقات اذ
يراهم يتهاونون بالقوة ويتساهلون فى طلب لوازمها وليست لهم
دابة بالبراعة فى فنون القتال ، ولا فى اختراع الآلات . حتى فاقتهم
م سواهم فيما كان أول واجب عليهم ، واضطروا لتقليدها فيما

يحتاجون اليه من تلك الفنون والآلات ، وسقط كثير منهم تحت سلطة مخالفيهم واستكانوا لها ورضخوا لأحكامها (١) ومن وازن بين الديانتين حصار فكره كيف اخترع مدفع الكروب والمترايوز وغيرها بأيدي أبناء الديانة الأولى قبل الثانية ؟ وكيف وجد بنديقة مرتين في ديار الأولين قبل وجودها عند الآخرين ؟ وكيف أحكمت الحصون ودرعت البواخر وأخذت مغالق البحار بسواعد أهل السلامة والسلم دون أهل الغلبة والحرب ؟ لم لا يحار الحكيم وإن كان نطاسيا ، لم لا يقف الخبير البصير دون استكناه الحقيقة ؟ هل القرون الخالية والأحقاب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين في نفوس المستمسكين بعراهما ؟

هل نبذ كل دينه ؟

هل نبذ أهل كل دين عقائده دينهم من أجيال بعيدة ؟ هل اقتصر النصارى في دينهم على الأخذ بشريعة موسى واقتفاء سيرة يوشع بن نون ؟ هل تخللت بعض آيات الانجيل من حكث يدرى ولا يدرى بين الخطب والمواعظ التي تتلى على منابر المسلمين ، أو ألقى شيء منها في أمانى معلميه وناشري شريعتهم عندما يتربعون في محافل دروسهم ؟ هل تبدلت سنة الله في الملتين ؟ هل تحول مجرى الطبيعة فيهما ؟ هل استبدت الأبدان فيهما على الأرواح أو وجد للأرواح دبير سوى الفكر والخيال أو انفلتت الأفكار من سلطة الدين ، أو تفاضت النفوس عن الانتعاش بنقشته ، وهو أول حاكم

(١) هذا وصف دقيق صحيح لما كانت عليه حالة العرب جميعا في عصر الأستاذ الامام محمد عبده ، ولكن الآية قد تبدلت في عهد الثورة الحاضر الذي عنيت فيه الجمهورية العربية المتحدة خاصة ، والأمة العربية عامة ساتباع الآية الكريمة : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » الى جانب النهوض بالتسليح ، ومن أهم وأعظم مظاهره مصانع الأسلحة والذخيرة . ولكن الدعوة الى التسليح ما زالت قائمة في كل وقت لهذا الجيل ، وللأجيال القادمة ، ولكل أمة عربية وإسلامية في الشرق والغرب .

عليها وأقوى مؤثر فيها ؟ هل تتخلف العلل عن معلولاتها ؟ هل تنقطع النسب بين الأسباب ومسبباتها ؟ ماذا عساه أن يرشد العقول الى كشف المسببات وحل المعميات ؟ اينسب هذا الى اختلاف الأجناس - وكثير من أبناء الملتين يرجعون الى أصول واحدة ويتقاربون في الأنساب الدانية - اينسب هذا الى اختلاف الأقطار ، وكثير من القبيلين يتشابهون في طبائع البلدان ويتجاورون في مواقع الأمكنة ؟ ألم يصدر من المسلمين وهم في شبيبة دينهم أعمال بهرت الأبصار وأدهشت الألباب ؟ ألم يكن منهم مثل فارس والعرب والترك الذين دوخوا الممالك واستولوا على كرسى السيادة فيها . كان للمسلمين في الحروب الصليبية آلات نارية (١) أشباه المدافع فزع لها المسيحيون وغابوا عن معرفة أسبابها . ذكر ملكام سرجم (انكليزي) في تاريخ الفرس ان محمودا الفزنوي (٢) كان يحارب وثنبي الهند بالمدافع ، وكانت هي السبب في انهزامهم بين يديه سنة (٤٠٠) من الهجرة ، وما كان المسيحيون لذلك العهد يعرفون شيئا منها . فأى عون من السحر أخذ بأيدي الملة المسيحية فقدمها الى ما لم يكن في قواعد دينها ؟ وأية صنعة من صدماته دفعت في صدور المسلمين فأخرتهم عن تعاطي الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم . مقام للحيرة وموضع للعجب ، ويظن أن لابد لهذا التخالف من سبب ، نعم وتفصيله يطول ولكن نجمال على ما شرطنا :

ان الدين المسيحي انما امتد ظله وعمت دعوتيه في الممالك الأوروبية من أبناء الرومانيين ، وهم على عقائد وآداب وملكات وعادات

(١) الآلات النارية ، هي التي عرفت أيام العرب باسم « النار الإغريقية » ولا يعرف بالضبط من هم مخترعوها . وهي أقرب ما تكون ما عرف أيام الحرب العالمية الثانية باسم « سلة مولوتوف » غير أن الفرق بينهما أن الأولى كانت تتحمل مراد ملتبة وتقذف بما يشبه القلاع على العدو ، فتشتعل النيران حيث تقع . أما سلة مولوتوف فتحمل عدة قنابل تنفجر في عدة مواضع بدلا من موضع واحد . (٢) السلطان محمود الفزنوي من أشهر رجال التاريخ ، وكان مسلما متدينا ، فتح غزته « أفغانستان » ودخل الهند غازيا ، وأدخل فيها الدين الاسلامي .

ورثوها عن أديانهم السابقة وعلومهم وشرائعهم الأولى ، وجاء الدين المسيحي اليهم مسالماً لعوائلهم ومذاهب عقولهم ، وداخلهم من طرق الاقناع ومسارقة الخواطر لا من مطارق البأس والقوة فكان كالطراز على مطارفهم ، ولم يسلبهم ما ورثوه عن أسلافهم ، ومع هذا فان صحف الانجيل الداعية للسلامة والسلام لم تكن كسابق العهد مما يتناوله الكافة من الناس ، بل كانت مذكورة عند الرؤساء الروحانيين ، ثم ان الأحمسار الرومانيين (١) لما أقاموا أنفسهم في منصب التشريع وسنوا محاربة الصليب ودعوا اليها دعوة الدين التحمت آثارها في النفوس بالعقائد الدينية وجرت منها مجرى الأصول ، ولحقها على الأثر تزعزع عقائد المسيحية في أوربا ، وافترقوا شيعا وذهبوا مذاهب تنازع الدين في سلطته ، وعاد وميض ما أودعه أجدادهم في جرائم وجودهم ضراما ، وتوسعوا في فنون كثيرة ، وانفسح لهم مجال الفكر فيها ، وكانت براعتهم في الفن العسكري واختراع آلات الحرب والدفاع مساوقة لبراعتهم في سائر الفنون .

اما المسلمون فبعد أن نالوا في نشأة دينهم ما نالوا ، وأخذوا من كل كمال حربي حظا ، وضربوا في كل فخار عسكري بسهم ، بل تقدموا سائر الملل في فنون المقارعة وعلوم النزال والمكافحة ، ظهر فيهم أقوام بلباس الدين وأبدعوا فيه ، وخلطوا بأصوله ما ليس منها ، فانتشرت بينهم قواعد الجبر ، وضربت في الأذهان حتى اخترقتها ، وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن الأعمال ، هذا الى ما أدخله الزنادقة فيما بين القرن الثالث والرابع وما أحدثه السوفسطائيون الذين انكروا مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو للنظر ولا تثبتها الحقائق ، وما وضعه كذبة النقل من الأحاديث ،

(١) لقد عارض الأباطرة الرومان قيام الدين المسيحي في بداية الأمر لأنهم كانوا يعتقدون أن في هذا انقاصا من سلطتهم الزمنية فضلا عن الدينية .

ينسبون لها الى صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ويثبتونها في الكتب ، وفيها السم القاتل لروح الغيرة ، وأن ما يلصق منها بالعقول يوجب ضعفا في الهمم وفتورا في المزائم ، وتحقيق أهل الحق وقيامهم ببيان الصحيح والباطل من كل ذلك لم يرفع تأثيره عن العامة ، خصوصا بعد حصول النقص في التعليم والتقصير في ارشاد الكافة الى أصول دينهم الحق ، ومبانيه الثابتة التي دعا اليها النبي وأصحابه ، فلم تكن دراسة الدين على طريقتهما القويم الا منحصرة في دوائر مخصوصة ، وبين فئة ضعيفة . لعل هذا هو العلة في وقوفهم ، بل الموجب لتقهقرهم ، وهو الذي نعاني من عناقه اليوم مما نسأل الله السلامة منه .

الا أن هذه العوارض التي غشيت الدين وصرفت قلوب المسلمين عن رعايته ، وإن كان حجابها كثيفا ، لكن بينها وبين الاعتقادات الصحيحة التي لم يحرموها بالمرّة تدافع دائم وتغالب لا ينقطع ، والمنازعة بين الحق والباطل كالدفاع بين المرض وقوة المزاج ، وحيث أن الدين الحق هو أول صبغة صبغ الله بها نفوسهم ولا يزال وميض برقه يلوح في أفئدتهم بين تلك الأيام العارضة فلا بد يوما أن يسطم ضياؤها وينقشع سحب الأغيان ، وما دام القرآن يتلى بين المسلمين وهو كتابهم المنزل ، وأمامهم الحق ، وهو القائم عليهم يأمرهم بحماية حوزتهم ، والدفاع عن ولايتهم ، ومغالبة المعتدين ، وطلب المنعة من كل سبيل ، ولا يعين لها وجها ، ولا يخصص لها طريقا ، فأننا لا نرتاب في عودتهم الى مثل نشأتهم ونهوضهم الى مقاضاة الزمان ما سلب منهم ، فيتقدمون على من سواهم في فنون الملاحة والمنازلة والمصاولة حفظا لحقوقهم وضنا بأنفسهم عن الذل وعملتهم عن الضياع والى الله تصير الأمور .

المسألة الإسلامية بين هانوتو والانام

كتب مسيو هانوتو وزير خارجية فرنسا في
جريدة « الجرنال » الباريسية مقالا عن الاسلام والمسألة
الإسلامية نشر في جريدة المؤيد • فرد عليه الأستاذ
الامام بمقال بليغ ألحظه في كل ما جاء به •

مقال مسيو هانوتو

وزير خارجية فرنسا

أصبحنا اليوم ازاء الاسلام والمسألة الاسلامية .
اخترق المسلمون أبناء آسيا شمال القارة الأفريقية بسرعة
لا تجارى حاملين فى حقائبهم بعض بقايا تمدن البيزنطيين « يونان
الشرق » ثم تراموا بها على أوروبا ، ولكنهم وجدوا فى نهاية انبعاثهم
هذا مدنية يرجع أصلها الى آسيا بل أقرب فى الوصلة الى المدنية
البيزنطية مما حملوه معهم الا وهى المدنية الآرية المسيحية ، ولذلك
اضطروا الى الوقوف عند الحصد الذى اليه وصلوا ، وأكروهوا على
الرجوع الى أفريقية حيث ثبتت أقدامهم أحقابا متعاقبة ، ولكن كان
لا يزال الهلال ينتهى طرفاه من جهة مدينة (القسطنطينية) ومن
جهة أخرى ببلدة (فاس) فى المغرب الأقصى معانقا بذلك الغرب
كله .

فى تلك البقعة الأفريقية التى أصبحت مقر ملك الاسلام جاءت
الدولة الفرنسية لمباغتته . جاء القديس (لويس) (١) الذى ينتمى
الى أسبانيا بوالدته ليضرم نيران القتال فى مصر وتونس ، وتلاه
لويس الرابع عشر فى تهديده بالولايات الأفريقية الاسلامية ، وعاد
هذا الخاطر (نابوليون الأول) فلم يوفق الى تحقيقه الفرنسيون
الا فى القرن التاسع عشر حيث أخذوا على دولة الاسلام التى كانت

(١) القديس لويس هو لويس التاسع ملك فرنسا المدين ، وهو قائد الحملة
الصليبية التاسعة التى هزمت فى المنصورة عام ١٢٥٠ . وأسر هذا القديس نفسه
على دار ابن لقمان .

لا تنى فى متابعة الغارات على القسارة الأوروبية ، فأصبحت الجزائر
فى أيديهم منذ ٧٠ عاما (١٨٣٠) ، وكذلك القطر التونسى منذ
عشرين عاما (١٩١٢) .

قد وصلت طلائع قوارنا الآن الى أصقاع من الصحراء تنتهى
اليها كشيائها الرملية ، فعظم اندحاش الباقين من الحصوصنا وتزايد
ذهولهم لأنهم بعد اندفاعهم شيئا فشيئا فى الفياقى وبطن الخبوت ،
وظنهم أنهم صاروا فى أمنح موئل ، شعروا بأنفسهم وقد حلق
عليهم الأوروبيون من جميع الجهات وكانت القبائل الواردة اليهم من
(السنغال) أخبرتهم بأن الأوروبيين امتلكوها وتقدموا منهم الى
(باقل) (وباماكوا) (وسيجوسيكورو) وتوغلوا فى جهات أخرى
حتى وصلوا الى (النيجر) وبحيرة (شاد) وان مدينة (تمبكتو)
المقسمة قد سقطت فى أيديهم منذ أعوام ، وأكد لهم هذه الأخبار
أيضا رسلهم الذين يخترقون أفريقية الوسطى ويجوبون نواحيها
بما ذكروه لهم من أن جهسات (صانعا) و (تجاوندره) قد وطأتها
أقدام الحاملين للعلم المثلث الألوان الذين يصعدون الأنهار لتنظيم
البلاد وترقية شئونها ، وان وابوراتهم فى (الأصل بابور على
التحريف الشائع عند الأمم الشرقية من تسمية البواخر النهرية
أو البحرية بالبابورات بدلا من البواخر) تشق عساب نهري
(الكونفو) و (الشارى) (١) وتنعكس على سطحها صورة الدخان
الأسود المسترسل خلفهما ، عندئذ كان يطرق الأذان صوت اليائسين
وقد جلسوا أمام دورهم واضعين رؤوسهم بين أفخاذهم لكثرة الغم
والكد ، وهم يدعون الله ويكررون قولهم عن (فرنسا) يشبهونها
بسرادق كبير اذا حاول الانسان قلعة فلا يزال له السمو عليه ،
ويختمون كلامهم بقولهم (قد كان هذا قدرا مقدورا) .

(١) لهر شارى هو الذى يصب فى بحيرة شاد فى وسط غرب افريقيا .

اذن فقد صارت (فرنسا) بكل مكان فى صلة مع الاسلام
بل صارت فى صدر الاسلام وكبله حيث فتحت اراضيه واخضعت
لسطوتها شعوبه وقامت تجاهه مقام رؤسائه الاولين ، وهى تدير
اليوم شئون ، وتجيب ضرائبه ، وتحشد شبابه لخطة الجندية ،
وتتخذ منهم عساكر يذهبون عنها فى مواقف الطعام ومواطن القتال .
تلك المملكة الفسيحة الأرجاء التى أنشأتها فى باطن القارة الأفريقية
هى الوارثة لما أبقته الدول السابقة والأمم البائدة من (قرطاجيين)
(ورومانيين) و « عرب » من آثار المدنية التى كانت القارة الأفريقية
منبتا لثمارها اليانعة .

خطر الاسلام

ان شعبا جمهورى المبادئ يبلغ عدد أبنائه أربعين مليونا ،
لامرشد له الا نفسه ، لا عائلات ملوكية فيه تتنازعه الحكم ،
ولا رؤساء يتناولون الرئاسة بطريق الوراثة ، هو الذى تقلد زمام
ادارة شعب آخر لا يلبث أن ينمو حتى يساوى ضعف عدده وهو
ذلك الشعب المنتشر فى الأرجاء الفسيحة والأصقاع المجهولة ،
والمتبع لتقاليد وعادات غير التى نعو لها ونحترمها ، هو الشعب
الاسلامى السامى الأصل الذى يحمل اليه الشعب الأرى المسيحى
الجمهورى الآن ملح وروح المدنية . نعم ان ظروف وشروط هذه
المعضلة نادرة ، ولكن ليس على الشعب الغالب أن يحاول جهده
لمعرفتها والاطلاع عليها .

ليس الاسلام فينا فقط بل هو خارج عنا أيضا قريب منا فى
(مراکش) تلك البلاد الخفية الأسرار التى يشبه وجودها الحاضر
مقدور الأبد فى القموض والاشتباء - قريب منا فى (طرابلس
الغرب) التى تتم بها المواصلات الأخيرة بين مركز الاسلام فى البحر
الأبيض المتوسط ، وبين الطوائف الاسلامية فى بساتن القارة
الأفريقية - قريب منا فى (مصر) حيث تصادمت (الدولة البريطانية)

فصادمتها اياها في الأقطار الهندية وهو موجود وشائع في (آسيا) حيث لا يزال قائما في (بيت المقدس) وناشرا أعلامه على مهد الانسانية ، ويحسب انصاره وأشياعه في قارات الأرض القديمة بالملايين ، وقد انبعثت شعبة منه في بلاد (الصين) فانتشر فيها انتشارا هائلا حتى ذهب البعض الى القول بأن العشرين مليوناً من المسلمين الموجودين في الصين لا يلبسون أن يصيروا مائة مليون فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء (لساكياموني) ، وليس هذا بالأمر الغريب فإنه لا يوجد مكان على سطح المعمورة الا واجتاز الاسلام فيه حسوده منتشرا في الآفاق ، فهو الدين الوحيد الذي أمكن انتحال

الناس زمرا وأفواجا ، وهو الدين الوحيد الذي تفوق شدة الميل الى التدين به كل ميل الى اعتناق دين سواء ، ففي البقاع الأفريقية ترى المرابطين وقد أفرغوا على أبدانهم الحبل البيضاء يحملون الى الوثنيين من العبيد العارية أجسامهم من كل شعار ، قواعد الحياة ومبادئ السلوك في هذه الدنيا ، كما أن أمثالهم في القارة الآسيوية ينشرون بين الشعوب الصفر اللون قواعد الدين الاسلامي ، ثم هو ، أي هذا الدين ، قائم الدعائم ثابت الأركان في أوربا عينها ، أعنى في الآستانة العلية حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصال جرتومته من هذا الركن المنيع ، الذي يحكم منه على البحار الشرقية ، ويفصل الدول العربية بعضها عن بعض شطرين .

في باحات قصر يلندز ترى العلماء والدراويش وقد تدثروا بثياب الصوف ، وتعموا بالعنائم الكبيرة ، جالسين على الأرائك بجانب سفراء الدول . هم هناك يمثلون في الخاطر أشخاص ألف ليلة وليلة لا يتحركون من مقاعدهم ، ينبسون بكلمات تطابق تحريك أيديهم حبات السبح ، منتظرين مجيء دورهم في المقابلات لعرض طلب أو توجيه لوم . وكل المسلمين ممن يقيمون في

(الاستئانة) أو في (مراكنش) ، في أرجاء آسيا أو أصقاع
أفريقية ، من بدو كانوا أو حضر ، واقفين في أماكنهم أو سارين
مع القوافل ، يركعون مع الراكعين إذا حانت الصلاة ، يتوضئون
أو يتيممون بالتراب ، مولين وجوههم جميعا شطر الكعبة ، وسواء
منهم الذين يلبسون الثياب الواسعة ، أو يتزيون بالسترة
الاسلامبولية ، والذين يلبسون الطربوش أو العمام على رؤوسهم ،
والذين يضعون السيف واليطلقان في نطاقهم ، أو يتلقون العلوم
في مدرسة برلين الجامعة ، أو يدرسون علوم السياسة في باريس ،
فانهم يولون وجوههم شطر جهة واحدة ، هي الأرض المقدسة ، هي
الأرض التي تكتنفها الصحراء ، هي الأرض التي عاش فيها محمد ،
هي الأرض التي تتضمن جسده المبارك ، في قبر لا يجسر أحد على
الوصول اليه الا مغطى الوجه حياء وهيبة ، هي الأرض التي جاء منها
الآباء ويعود اليها الأبناء بحركة مستمرة ، هي الحج الأبدى الى بيت
الله الحرام ، وجميع المسلمين عن بكرة أبيهم يرنون بطرفهم الى هذا
المكان المقدس ، ويمدون اليه أعناقهم ولا يجدون لذة في الحياة
الا بأمل العودة اليه ، ومن مات منهم ولم يكن أدى فريضة الحج
مات على أسف وحسرة . وخلاصة القول ان جميع المسلمين على سطح
المعمورة تجمعهم رابطة واحدة ، بها يدبرون أعمالهم ويوجهون
أفكارهم الى الوجهة التي يبتغونها ، وهذه الرابطة تشبه السبب
المتين الذي تتصل به أشياء تتحرك بحركته وتسكن بسكونه ، بل
هي القطب الذي تنتهي اليه قوة المغناطيسية . ومتى اقتربوا من
الكعبة - من البيت الحرام - من بشر زمزم الذي ينبع منه الماء
المقدس - من الحجر الأسود المحاط بإطار من فضة - من الركن
الذي يقولون عنه انه سره العالم ، وحققوا بأنفسهم أمنيتهم العزيزة
التي استحثتهم على مبارحة بلادهم في أقصى مدى من العالم للفوز
بجوار الخالق في بيته الحرام - اشتعلت جذوة الحمية الدينية في
أفئدتهم ، فتهافتوا على أداء الصلاة صفوفا وتقدمهم الامام مستفتحاً

العبادة بقوله : « باسم الله » فيعم السكون والسكوت ، وينشران
أجنحتهما على عشرات الألوف من المصلين في تلك الصفوف ، ويملا
الخشوع قلوبهم ، ثم يقولون بصوت واحد « الله أكبر » ثم تصنو
جباههم بعد ذلك قائلين : « الله أكبر » بصوت خاشع يمثل معنى
العبادة .

ولا تظنوا أن هذا الاسلام الخارجى الذى تجمعه جامعة فكر
واحد غريب عن اسلامنا ولا علاقة له به ، لأنه وإن كانت البلاد التى
تحكمها شعوب مسيحية ليست فى الحقيقة بدار سلام وإنما هى
« دار حرب » (١) فإنها لاتزال عزيزة وموقرة فى قلب كل مسلم
صحيح الايمان . والغضب لا يزال يحوم حول قلوبهم كما تحوم
الأسد حول قفص حبست فيه صغارها ، وربما كانت قضبان هذا
القفص ليست متقاربة ولا بمرتجة من المتانة تمنعها عن الدخول
اليهم من بينها .

ترى فى قرانا وبلداننا درويشاً فقيراً شاحب اللون مدثراً
بأرديته البيضاء المقلمة بخطوط سوداء يلهج لسانه بذكر الله
والصلاة على نبيه ، لا يلويه عن ذلك شيء - هذا الدرويش الذى
ينتقل من خيمة الى خيمة ، ومن قرية الى قرية ، راوياً حوادث
الأقطاب والأولياء من مشايخ الاسلام ، إنما يبلر فى القلوب حيثما
حل وأينما توجه بنور الحق والضغينة علينا .

إن العالم الاسلامى منقسم الى طوائف وطرائق لا عداد لها ،
ينخرط فى سلكها الألوف من دعايانا المسلمين ولكن ليس لها فى
الغالب مراكز ولا زوايا بالأرض الداخلة فى دائرة نفوذنا ، وغاية
الأمر أن العاملين فى هذه الطوائف والمذاهب الكثيرة ينخرقون

(١) كان عند المسلمين داران: دار السلام ودار الحرب ، ويقصدون بالأخيرة
مناطق سكنى العدو المتربص على حدود الاسلام . أما مدن الحدود فتسمى بالثغور .

بلا انقطاع ولا توان مستعمراتنا الافريقية ، فيستقبلهم أهلوا بالترحاب ، ويحسنون وقادتهم ، ويكرمون مثواهم ، حتى ان الفقير منهم لا يرى في اكرامه له اقل من أن ينحصر له شاة ، هذا عدا ما يجنسه له من صلقات ذوى البر والاحسان ، أو من المرتبات المالية السنوية التى يبلغ ما يدفعه أهالى الجزائر وحدهم منها ثمانية ملايين من الفرنكات كل عام ، وهذا مما يستوجب العجب والدهشة لان مقدار ما نجبيه من الضرائب كل سنة من أهالى الجزائر لا يتجاوز ضعف هذا المبلغ .

ومن بين تلك الطوائف والطوائف ما يخلد أعضاؤه الى السكون ، وربما كانت علاقتهم مع رجال حكومتنا فى الجزائر وتونس على أحسن ما يرام . وما ذلك الا لأن الرابطة التى تربط بعضهم ببعض قد اعتراها الوهن ، ولأن الفوضى التى أصابت الاسلام الافريقى قد أخذت نصيبها منهم ، ولكن توجد طوائف غيرها بلغت شدة العصبية منها مبلغا عظيما ، لأنها مؤسسة على مبدأ كفاح غير المؤمنين ، وعلى كراهة المديسة الحاضرة ، وقد أسس الشيخ السنوسى فى جهة ليست بعيدة عن الأصقاع التى تلى أملاكنا فى الجزائر مذهباً خطيراً له أشياخ وأنصار ، ومقر هذا الشيخ بلدة جفوب الواقعة على مسيرة يومين من الواحة التى كان قائماً بها هيكل الاله آمون (١) وقد هاجر أولاده الى (كوفرة) . ومن مذهبهم التشديد فى رعاية القواعد الدينية وقد لبثوا زمناً لا يرتبطون بعلاقة ما مع الدولة العلية بسبب ما بينها وبين الدول المسيحية من العلاقات ، ولكن يظهر أن اخلاقهم الشديدة قد تلطفت فتقربوا أخيراً من الدولة العلية . غير ان هذا

(١) لعله يقصد به واحة سيوة . ومن المعروف ان معبد الاله آمون كان يقع فى هذه الواحة . ولا يخيب عن البال أن الاسكندر الأكبر المقدونى قد زار هذه الواحة ، ودخل حرم هذا المعبد فيها حيث أخذ من الاله آمون تفويضاً بحكم العالم . وقد ذكر هذا المؤرخ و . تارن فى كتابه بعنوان « الاسكندر الأكبر »

"Alexander The Great"

لم يمنعهم من طرح حياثل الدسائس التي أوقفت رجال بعثاتنا عن كل عمل مفيد لصالحها في أفريقية الجنوبية ، ولم يكن الأمر مقصورا على وسط القارة الأفريقية ، فانه توجد بالاستانة نفسها وبالشام وبلاد العرب ومراكش عصابة خفية ومؤامرة سرية تحيط بنا اطرافها وتضغط علينا من قرب ويخشى أنها تفترسنا اذا أغمضنا الطرف .
كنا نرى من زمن حديث رعايانا الوطنيين في الجزائر يتقادون لأوامر سرية ، تناقلها بالافواه ، وكانت تقضى عليهم بتأليف الزمر والافواج منهم لمهاجرة اوطانهم ، والذهاب الى آسيا الصغرى حيث الأمن المرجو .

يؤخذ بما تقدم ان جرائم الخطر لا تزال موجودة في ثنيات الفتوح ، وطى افكار المقيهورين الذين اتعبتهم النكبات التي حاقت بهم ، ولكن لم تثبط همهم . نعم ليس لمقاومتهم رؤساء يديرون هذه المقاومة ، ولكن رابطة الاخاء الجامعة لأفراد العالم الاسلامى بأسره كافلة بالرئاسة ، ففي مسألة علائقنا مع الاسلام تجد المسألة الاسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخلية والخارجية شديدة الاتصال والارتباط بعضها ببعض ، وهذا يجعل حلها صعبا ومتعذرا كما سنبينه .

المسائل الأساسية في كل دين هي التي ترتبط بالقدر والمغفرة والحساب ، وهي كلمات ثلاث مصبوغة بصبغة دينية ، تلقى في النفس الاعتقاد بوعورة المسلك في تفهيمها ، مع أنها من الأمور التي ينبغى الوقوف عليها والعلم بها مهما صعب منالها وتعذر مراعاتها . ان الدين هو الوسيلة التي تمهد للإنسان طريق الوصول الى الحضرة الالهية أو هو بعبارة أخرى الوسيلة في وقوف المخلوق بين يدي الخالق . اذا تقرر ذلك ، فهل الخالق بقدرته المطلقة يودع في نفس المخلوق استعدادا للعمل بمقتضى ارادته السرمدية بحيث لا يحيد عما تأمره به هذه الارادة ، أم للإنسان متى تم خلقه ارادة خاصة

يعمل بحسبها واختيار مستقل لا يستمد من اختيار اسمى منه ؟ وهل للإنسان الذى خلقه الله وسواه إرادة مطلقة من نفسه وتصرف مطلق فى ذاته ، أم ترجع جميع أعماله من خير وشر الى القدرة الربانية القابضة على زمام الكون والمسبية لوجوده فيه ؟

فى دائرة هذا البحث تنحصر الخلافات الدينية والفلسفية التى لم يوفق دين من الأديان ولا مذهب فلسفى الى حسمها بكيفية يقتنع بها الإدراك ويروضها العقل ، مع أن البحث فيها لاصابة هذا الغرض السامى لم يكن بالأمر الحديث ، اذ طالما بحث فيها فلاسفة الأقدمين فلم يجدوا لها حلا ، وكان حظهم منها كحظ فلاسفة وعلماء المتأخرين .

وغاية ما عرف منذ الأعصر السالفة الى الآن انه وجد مذهبيا تشاطرا فيما بينهما العقائد البشرية من تلك الوجهة المهمة ، فالأول منهما يقول بتناهى الربوبية فى العظمة والعلو ، وجعل الإنسان فى حضيض الصعف ودرك الوهن . ويذهب الثانى الى رفع مرتبة الإنسان وتخويله حق القربى من الذات الالهية بما فطر عليه من ايمان وإرادة ، وبما أتاه من أعمال صالحات وحسنات .

والنتيجة الطبيعية للاعتقاد بمذهب الفريق الأول هى تحريض الإنسان على اغفال شئون نفسه ، وبث القنوط فى فؤاده ، وتشبيط حمته ، وإيهان عزيمته بينما تسوقه نتيجة الاعتقاد بمذهب الفريق الثانى الى ميدان الجهاد والعمل ، وتلقى به فى غمرات التنافس الحيوى ، ومن الأمثال على الفريقين البوذية الذين يدينون بدين يقضى عليهم بالتجرد ، اذ من قواعده ان الإنسان والكون يفنيان فى الذات الالهية (١) وقدماء اليونان الذين يديسون بدين من قواعده تشبيه

(١) معنى كلمة « بودا » هى كشف نقاب الجهل عن وجه هذا العالم . وكان هدف المعلم بودا الذى عرف بهذا الاسم هو خلاص النفس من متاعب الحياة وآلامها . فقد جاء فى نص قديم ينسب اليه - الى بودا - ويوضح حقيقة الرسالة التى كافح من أجلها ما يلى :

« لما كان المحيط الكبير ليس الا مذاقا واحدا هو الملح الاجاج ، كذلك الحال مع هذه المقيدة ليس لها الا مذاق واحد هو مذاق الخلاص والتحرر » .

الاله بالانسان في أوصافه المادية ، يقضى عليهم هذا الدين بالعمل والحياة لاعتقادهم بأن الانسان أو « البطل » يمكنه أن يعتبر في عداد الآلهة بحسناته وخيراته .

وقد ظهرت على أطلال العالم القديم بعد خمسمائة عام من انقضائه ديانتان ، أحدهما ربانية والثانية بشرية تمثلانه في ذيتك المذهبين المتناقضين ولكن بتلطيف في التناقض . أما الأولى فهي الديانة المسيحية الوارثة بلا واسطة آثار الأريين والمقطوعة الصلات بالمرّة مع مذهب السامية ، وإن كانت مشتقة منه وغصنا من دوحته ، ومن خصائص هذه الديانة ترقية شأن الانسان بتقريبه من الحضرة الالهية ، على حين أن الديانة الثانية وهي الاسلام المشوبة بتأثير مذهب السامية تحط بالانسان الى أسفل الدرك ، وترفع الاله عنه في علاء لا نهاية له .

هذان الميلان المختلفان يظهران ظهورا واضحا في الاعتقاد الأساسي لكلتا الديانتين ، وهو أصل الألوهية ، أما المذهب المسيحي فيذهب في هذا الأصل الى الثالث أى ان الاله الأب وأوجد الابن واتصل الاثنان بصلة هي روح القدس ، وعليه فيكون يسوع المسيح الها وبشرا - هذا الثالث السرى المشتقة أصوله من ضرورة وجود اله بشرى يحو ذنب الجنس البشرى ويفديه من الخطيئة التي ان شعبا جمهورى المبادئ يبلغ عدد أبنائه أربعين مليوناً ، اقترفها ، يرفضه المسلم الذي يعتقد بوحدانية الرب ، ويتحسك بهذا الاعتقاد تمسكا شديدا حيث يقول : « لا اله الا الله » .

غير ان ادراك المسيحيين من هذا القبيل هو أخف وأعلى وأجلب للثقة ، اذ هو يحملهم على اتيان الأعمال التي تقربهم الى الله حيث الوسائط بينهم وبين ذاته الجليلة موصولة في حين أن المسلمين تجعلهم ديانتهم كمن يهوى في الفضاء بحسب ناموس لا يتحول ولا يتبدل ، ولا حيلة فيه سوى متابعة الصلوات والدعوات والاستغاثاة

بالله الذى هو مستودع الآمال ولقطة الاسلام معناها « الاستسلام المطلق لارادة الله » .

ترى الديانتين أو بعبارة أخرى المدينتين المسيحية والاسلامية احدهما يازاء الأخرى ، وتتصل الاثنتان بعضهما ببعض من حيث المنشأ العام لهما ، اذ هما مشتقتان من الأصول اليونانية السامية ومنها استمدتا جانباً من العقائد والمذاهب والآداب فهما اذن متداخلتان فى بعضهما من وجوه عدة ، ولكن مسافة الخلف بينهما شاسعة فى الحقيقة من حيث البحث فى القدرة الالهية والحرية البشرية .

رايان فى الاسلام

وقد كانت هذه المناقشات وتلك الاشياء تفرع الطريقين المختلفين للذين اتبعناهما فيما يربطنا من العلائق بالاسلام والمسلمين . قصر فريق منا بحثه وحكمه على ما شاهده من المناقضات والخلافات بين الدينين المسيحي والاسلامى فرأى فى الاسلام العنصر الالد والخصم الأشد . قال المسيو كيمون فى كتابه (باثولوجيا الاسلام) : « ان الديانة المحمدية جذام نشأ بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريماً بل هى مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولى يبعث الانسان على الخمول والكسل ولا يوقظه منها الا ليسفك الدماء ويلعن على معاقرة الخمور ويجمع فى القبائح ، وما قبر محمد فى مكة الا عمود كهربائى يبعث الجنون فى رهوس المسلمين ويلجئهم الى الاتيان بمظاهر الهستيريا (الصرع) العامة والذهول العقلى وتكرار لفظة الله الى مالا نهاية ، والتعود على عادات تنقلب الى طباع أصلية ، ككراهة لحم الخنزير والنبيس والموسيقى والجنون الروحاني والليمانيا أو المالبخوليا وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور فى اللذات .. الخ الخ » .

أمثال هذا الكاتب يعتقدون أن المسلمين وحوش ضارية

وحیوانات مفترسة (كالفهد والضبع كما يقول المسیو کیمون) وأن
الواجب إبادة خمسهم (كما يقول أيضا) والحکم على الباقین
بالأشغال الشاقة وتدمير الکعبة ووضع ضریح محمد فی متحف اللوفر
(وهذا أيضا قوله) ٠٠٠ وهو حل بسیط وفيه مصلحة للجنس
البشرى ٠٠ ألیس كذلك ؟ ولكن قد برح عن خاطر الکاتب أنه یوجد
نحو ١٣٠ ملیون مسلم وأن من الجائز أن یهب هؤلاء « المجانین »
للدفاع عن أنفسهم والنود عن بیضة دینهم .

ویذهب غیر أصحاب هذا الرأي الى أن الاسلام دین ومدنیة
یتصلان مع دیننا ومدنیتنا بعروة الاخاء والتصاحب ، وتطرف البعض
منهم فاعتبروا الاسلام أرقى مبدأ وأسمى کعبا من الدین المسیحی .
قال المسیو لوازون (القس یاسنت سابقا) معترفا ومقرا أن الاسلام
هو الدین المسیحی محسبا ومحورا ، ونصح للفرنسیین الذین
یلتمسون دینهم المفقود ان یتبعینوا بالاسلام للمعتور على ضالتهم
المنشودة ویذهب قوم غیر الذین سبقت الإشارة الیهם الى وجوب
احترام الاسلام وتبجیلہ ، مستندین فی ذلك على ما دونه أحد مؤرخی
الکنیسة الذی صار فیما بعد کر دینسالا حیث قال : « ان الاسلام
قنطرة للأمم الأفریقیة ینتقلون بواسطتها من ضفة الوثنیة الى ضفة
المسیحیة ، فلیس الواجب والحالة هذه مقصورا على معاملة الاسلام
بالتساهل والتسامح ، بل لابد من رعايته وتعضيده بأن نسعى فی
توسیع نطاقه ، وترتیب الأرزاق على المساجد والمدارس ، وجعله
رائدا لمدنیة فرنسا وآلة تستعين به على فتوح البلاد » .

هذان هما الرأيان السائدان بما بینهما من درجات الاعتدال
والتلطف والمسالمة ، ولكنها وان افترقا ، متصل بعضهما ببعض
وموجودان فی حیز واحد . وقد لوحظ كثيرا أن کل فرد من أفراد
موظفینا أو وکلاننا أو ابنائنا المستعمرین قد حار بین المبدأین ،
وسلك الخطة التي رسمها لنفسه تجاه المسلمین طبقا لمیوله نحو

قطب من القطبين المتناقضين اللذين يوجد بأحدهما المتطرفون وبالأخر المتعصبون ، ولا وسط بينهما .

وتلك الميول المتعاكسة التي برزت من مكان الاعتقاد الى مجال الفعل والتنفيذ ، هي التي أحدثت التناقض في أعمالنا الاجتماعية والسياسية والادارية ، وأدت الى الشكوك والريب ، ونقض ما أبرم ، ما نقض ، الى غير ذلك مما جرت عليه حكومتنا ولا سيما في البلاد الأفريقية من عدم السير على وتيرة واحدة . هذا الخلل ينمو شيئا فشيئا ويتضاعف خطره كل يوم ، اذا فكر الانسان في أنه لا يصيب بسوءه بلاد الجزائر مع سكانها الوطنيين الذين يبلغ عددهم أربعة ملايين أو خمسة فقط ، بل يسرى على نصف قارة بأكملها عديدة السكان ، وسيزداد ويتضاعف عندها بامتداد رواق الأمان على الأهالي وإبطال التجارة في الرقيق .

المسألة خطيرة

فالمسألة اذن خطيرة جدا ولا بد من الاعتماد على أمر واحد فر حلها ، اذ لا يكفي للوصول الى هذا الحبل تنسيق عبارات وتسطير كلمات ، ولذلك خیرت أن أعرضها على محك الرأي العام ، مبينا أحكم الوسائل وأكثرها انطباقا على العقل والصواب ، للوصول الى نتيجة فعلية ، وموردا شيئا واحدا هو من ألزم الأشياء لموضوع تلك المسألة وأشدّها ارتباطا به .

قد سبق لي وقتما تم تشكيل ميلكتنا الأفريقية تشكيلا تاما ، ان سألت - ولازلت أكرر هذا السؤال - الحكومة أن تبحث بحثا علنيا في علاقاتنا مع الاسلام والمسلمين ، بمعرفة أناس خبيرين وعلماء عارفين ، ليتجلى هذا البحث عن الغطة التي يتحتم على الجميع اتباعها من حاكم منا ومحكوم عليه .

ان الراغب في الاستعمار من أبناء بلادنا يصل الى الجزائر
أو تونس أو السنغال ، فيجد نفسه في اتصال مع العربي ،
أو بمباراة أعم مع المسلم، اذ منه يشتري الأرض التي يزيد استنباتها،
ومنه يطلب اليد العاملة ومعه يدبر شتونه المعيشية ، فبالرغم من
هذا الاتصال وعن هذا الجوار والتلاصق تراهما يجهل أحدهما
الأخر ، وتنفرج مسافة هذا الجهل وتكون عواقبه أكثر خطرا ، اذا
كانت العلاقة بين الأهالي وبين الموظف أو الحاكم أو القاضي أو الضابط
أو غيرهم ، ممن هو منوط بالفصل في خصوماتهم ، والقياس على
شئونهم ، وتنفيذ قوانيننا بينهم ، وما أسوأ منبة ذلك الجهل اذا
كانت العلاقة بينهم ووزارة مستعمراتنا أو رجال حكومتنا المركزية
التي يديرها أحد عشر وزيرا ، ربما لا يوجد من بينهم سوى واحد
أو اثنين أنعم النظر في خريطة الأنحاء الواسعة والاصقاع القصية
التي عهد اليهم أمر ادارتها وتنظيمها .

مع أن الواجب متى رضينا باحتمال هذه المسؤولية على
عواقبنا ، ولنا هذه السلطة أن نطيل البحث ونعمن النظر في طرق
استخدام هذه السلطة وأن نسأل الخبيرين والعارفين ، ونستفيد
ممن شاعروا واختبروا ونستمد من معلوماتهم ما نستعين به على
تحرير متن سياسي وجيز يتضمن أصول ومبادئ علاقاتنا مع العالم
الاسلامي . ان فريقا كبيرا من العلماء النظريين والعمليين من موظفين
وضباط وأساتذة ومهندسين ومزارعين ومستعمرين قد كانوا
ولا يزالون على اتصال بالمسلم . وجعلوا أحوال معيشتهم وطرق
أعمالهم موضوع بحثهم ودراستهم . ولكن المسلمين أنفسهم قد ينشئوننا
بما نجهله من بقية أخبارهم ، فهم اذا سئلوا أجابوا ، واذا أجابوا
أفاضوا ، وقد كثرت الابحاث في كل موضوع ، حتى في الموضوعات
الصريحة الواضحة ولم يفكر أحد في الأمر الذي نحن بصددده ، وهو
من أكثرها غوضا والتباسا ، فلماذا لا نستعين بالوسيلة التي

تفيض علينا أنوار الحقيقة ، ونطرح من هذه الأنوار شعاعا على من يريدون اتباع الصراط المستقيم ، حتى اذا ما تم التحقيق والبحث حررنا بها ينبعث عنهما من الحقائق رسالة تذاع على الألسنة ، وتتداولها أيدي الموظفين والمستعمرين ، وتنشر بين الطلاب في المدارس فتتمحى بها آثار الأضاليل والترهات الكثيرة ، وتزول العقبات القائمة ، وتقال الأقدام من الصنرات ، وتكون تلك الرسالة بمثابة قانون ثابت لفرنسا الاستعمارية يجرى على نهجها كل عامل ، فيحم نفعه وتجتني ثماره ، وربما كان سببا في أن تعيش مدة نصف جيل على أساس اختيار الفرنسيين المستعمرين الذين انتشروا في عرض البلاد وطولها لا رابطة بينهم ولا صلة ، يواصلون الصباح بالمساء في السلم والحسرة من عواقب هفوة أو زلة سقطوا فيها . وكانت كلمة واحد كافية لاقالتهم من عثرتهم وإصلاح هفوتهم .

ولست أظن أحدا يرتاب في نتائج ذلك التحقيق . وإنما قبل ختام هذا الفصل أورد بعض اعتبارات أخالها ضرورية للوصول الى الغاية المقصودة من أقوم طرقها .

أشرت سابقا الى الصلة الأكيدة بين السياسة والدين في العالم الاسلامي ، والمسلمون في الأحوال الراهنة شاعرون شعورا قويا بإيمانهم العام ، غير أن ادراكهم من حيث الجامعة السياسية ، وما كان يسميه القدماء بالرابطة المدنية أو الوطنية ، اذ يتحصر الوطن عندهم في الاسلام ، فلا يجوز أن يتولاها الا من كان من عقيدتهم . ولم تدخل رموسهم حتى الآن فكرة سوى هذه التي تمكنت من أفئدتهم ، وأخذت من قلوبهم أمنن مأخذ ، فكان ذلك سببا في حفوت سوء التفاهم بين الحاكمين والمحكومين في البلاد الاسلامية الخاضعة لحكومات مسيحية .

على أنه بالرغم من ذلك قد حصل انقلاب عظيم في بلد من هذه البلاد فصلت فيه السلطة الدينية عن السلطة السياسية بدون

جلبة ولا ضوضاء ، نريد به القطر التونسي الذى وضعت عليه الحماية التى مؤداها احترام النظام السابق على الفتح بصيانة القوانين والعادات من المساس ، والمحافظة على مركز الباي ، وقد بالغنا فى ذلك بحيث تمكنا بواسطة ما أدخلناه من التعديلات الطفيفة شيئا فشيئا ، وأجريناه من المراقبة على شئون الأمور الادارية والسياسية من التداخل فى شئون البلاد ، والقبض على أزمته بدون شعور من أهلها .

تم هذا الانقلاب بسرعة ولين فلم يتسالم منه الأهلون ولم تنخدش له احساساتهم ، اذ لبثت المساجد مغلقة فى أوجه المسيحيين ، والأمالك الموقوفة محبوسة على السبل التى خصصت لها ، وتركت أزمة الأحكام بأيدى القواد والقضاة ، ولم يغير شئ من القوانين الأهلية الا برضا وتصديق من الأهالى ، وربما كان يطالب منهم ، وقام بأعمال هذا التغيير والتبديل وهذا النسخ والتحويل عدد قليل من الموظفين أكثرهم من التونسيين . وجملة القول أن انقلابا عظيما حدث بدون أن يجر وراءه الما أو توجعا أو شكوى ، بحيث وطدت الآن دعائم السلطة المدنية من غير أن يلحق بالدين مساس ، وتسربت الأفكار الأوربية بين السكان بدون أن يتألم منها الايمان المصحى ، واقتربت السلطة الفرنسية بالسلطة الوطنية اقترانا لم تفشه سحابة كثر .

اذن يوجه الآن بلد من بلاد الاسلام قد ارتخى بل انقسم الجبل بينه وبين البلاد الاسلامية الأخرى الشديدة الاتصال بعضها ببعض . اذن توجد أرض تنقلت شيئا فشيئا من مكة ومن الماضى الأسوى . أرض نشأت فيها نشأة جديدة ، أنبتت فى قضائها وادارتها وعاداتها وأخلاقها ، أرض يصح أن تتخذ مثالا يقاس عليه ، الا وهى البلاد التونسية .

كانت هذه البلاد ميدان التنافس والجلاد اذ حكمت فيها قرطاجة ورومية وبيزنطية والعرب و « سان لويس » و « شارلكان » فأصبحت الآن مهبط المسالة ومعهد التصالح والوثام ، ففيها الديانتان بل المدينتان متلاصقتان بل متداخلتان ، حتى تأكدت نقط بينهما وانحصرت فرجة الخلاف وارتفعت الأحقاد من الصدور وغبنة من الغريقين في التمتع بمزايا الأراضى الخصبة والسماء الصافية الاديم التى ينزل منها على القلوب برد وسلام يطفانها ولعل الاطلال العديدة الشاهقة على ما تعاقب فى الأقطار التونسية من المدينيات القديمة ، تندثر تماما ولم ينمى أثرها كى تهتز لاستقبالنا ويوصل بعضها ببعض ما انقطع من حلقات الدهر الماضى .

ان مسجد القيروان (١) الجامع شيدت عقوده على الأعمدة القديمة ، وبنيت كنيسة الكردينال لافيجرى الكاتدرائية تحام آكة (بيرسا) التى عيبت فيها تانيت . وخلاصة القول أن مزيجنا من التاريخ يركب فى هذه الأرض بحت رعاية فرنسا وانسانيتها ، ومن المحتمل أن تنبعث تلك الآثار من قبور الماضى فتعيش فى خلال الجيل الذى نطرق الآن أبوابه .

مقال هانوتو الثانى

من المسلم أنه يتعذر على الرد فى هذه الجريدة على جميع الرسائل التى ترد الى بشأن ما أنشره فيها من الفصوص والمقالات ، ولذا اشكر جميع الذين راسلوني شكرا جزيلاً ، وأرجوهم أن يمتقدوا ويشقوا بأن ما أشاروا به على وأبانوه لى محفوظ فى مخيلتى . ولا يبرح عن ذاكرنى ، واننى أجد فى تبادل الأفكار على هذا المثال

(١) القيروان مدينة تونسية شهيرة بمسجدها . انشأها عقبة بن نافع عام ٦٧٠ م فصارت عاصمة افريقيا . وقد بلغت أوج عزها على أيام الملوك الأغلبية فى القرن التاسع الميلادى . وكانت داراً للصناعة ومحطاً للقوافل وسوقاً للتجارة .

خير معوان وأحسن مشجع ، وبالرغم مما يخالجنى من الميل الى علم
قصر البحث فى نوع خاص من الموضوعات ، أرى أن لا مندوحة لى
من العود الى بعض المناقشات التى أثار عجاجها الفصلان اللذان
نشرتهما حديثا فى مسألة الاسلام ، والحق يقال أننى أصبحت
بسببهما كما يقال ، بين نارين فالمسيحيون أنحوا على بالتمنيف واللوم
قائلين : اننى تظاهرت بالميل للاسلام ، واتخذنى المسلمون خصما
لدودا لدينهم ، وهو ما يشبط حمة الانسان عن اتباع خطة المسألة
والتوفيق ، لو لم يعرف من قديم الزمان أن الذين يتصدون الى
بيان الحقائق بالتصور والتعقل انما يشبهون سندان الحداد تتلاقى
عليه ضربات المطرقتين .

ويجب قبل الدخول فى الموضوع أن أشير الى طريقة من
الجدل : كان الجهل بلفتنا ، وهو فى نظرى أكثر تأثيرا من سوء
القصد ، سببا فى اتباع بعض الجرائد الاسلامية لها وسيرها على
سنتها ، فان جريدة « المؤيد » التى تظهر فى مصر القاهرة قد نشرت
ترجمة أو بالاحرى خلاصة فاسدة من الفصلين اللذين كتبتهما على
الاسلام ، ولعل القراء يذكرون أننى أوردت فيهما آراء كيمون التى
أبدأها فى كتابه (باثولوجيا الاسلام) وإن ايرادى لها كان على
سبيل الحكاية والنقل ، اذ أشرت الى خطر شدتها ، وابنت العواقب
الضارة التى يفضى اليها الجدل السياسى فى الخواطر السريعة التاثر
والانفعال ، ولكيلا يختلط على ذهن شئ من أقوال كيمون التى
أوردتها ، وضمت فى آخر كل عبارة من عباراته كلمتى (أنا أنقل)
محصورتين بين قوسين دفعا للالتباس ومنعا للشك .

بالرغم من هذه الاحتياطات نسبت الى تلك الافكار التى
عمدت الى دحضها واظهار فسادها حتى أن أحد (١) كبار أئمة

(١) يشير الى الشيخ محمد عبده . وسيأتى رده فى الفصل القادم .

الدين الاسلامي كلف نفسه مثونة الاجابة في جريدة المؤيد على افكار ليست افكارى ، بل هي نقيض ما ذهبنا الى تمضيده واستحسانه في بحثي ، ولذلك ارى ان ذلك الامام العظيم صار في بحثه أشبه بمن يدفع بابا مفتوحا من ذاته سواء قرا ما سطرته في الاصل الفرنسي ام وقف عليه من الترجمة . اما انه لم يفهم مرادى وأما ان الترجمة كانت فاسدة لم تتوافر فيها شروط الامانة ، لذلك اناشده بدمته الطاهرة ان يوقف من ياترون بأمره ويصيخون لأقواله على حقيقة فكرتى التى كشفت النقاب عنها فى آخر مقالتي ، وكلها احترام واعتدال ومسألة ، وتوفيق على احدى الجرائد العربية التى تنشر بمصر ، ولها شهرة فائقة في جميع العالم الاسلامي الا وهي جريدة « الأهرام » قد أتت بتلك الملاحظات احسن مما أستطيع ايرادها به ، فان محررها (المسيو تقلا) الكاتب الشهير الذى يدير فى آن واحد جريدة « البيراميد الفرنسية » قد اقتفى أثر ملاحظات الامام فرد عليها نقطة نقطة ولم يبق لى بعد مناقشته التى روعيت فيها أساليب اللطف والحدق مجال للكلام ، أو شيء كثير من القول أضمه الى قوله ، على اننى أستنتج من هذا الحادث عبرة تزداد قوتها فى نظرى كلما تقدمت فى طريق العمر ، وحبوت نحو الشيخوخة ، وهى أن منشأ المشاكل والصعوبات التى تقوم بين الناس هو سوء التفاهم والخطأ فى معرفتهم مقاصد بعضهم بعضا ، اذ كثيرا ما كان الغلط الناشئ من سوء تلاوة كلمة أو القصور عن ادراك معنى

جملة ، أو فهم مغزى رأى من مرادى حيلة من حيل المناظرة ، سببا فى جر ما لا يخصى من المصائب بل سببا فى انشقاق قوم كانت تجمعهم لحة الاتحاد ورابطة الجوار ، وكانوا الى الالتئام والاتفاق أقرب منهم الى الخلف والانشقاق .

ولو أمكن محو ما تراكم شيئا شيئا حول ما يقع بشأنه سواء التفاهم من العواقب الضارة والشدائد التى لا فائدة منها ، وتيسر

العود الى النقطة الأولى التي كانت مبدأ النزاع وسبب الاختلاف ، لاندهش الانسان من السهولة في تذليل الصعاب ، وتمهيد المشاكل التي جعلت الفارق عظيما ومسافة الخلف بعيدة . ولقد قيل ان العالم ميدان يتنازع فيه بنو الانسان ، وهو قدر مقدور لولاه لتعذر على المهم أن يدرك كيف تكون مقدمات امثال تلك النتائج البالغة في الرداءة والسوء مبلغا عظيما ، حتى لقد تمر على الانسان لحظات يسائل فيها نفسه ، عما اذا كان في الامكان اصلاح ما انثلم من حوادث التاريخ باجتهاد الناس في فهم مقاصد بعضهم بعضا .

ومن الأمور التي لا يزال خاطري منصرفا اليها أن المسائل المشككة ، ولو كانت من أهم المسائل وأخطرها تتضمن في ذاتها الحل الملائم لها والمطابق للانصاف والسلام ، وكنت ولازلت على اعتقاد وطيد في المباحثات المتعلقة بمصلحة من المصالح وفكرة من الأفكار ، بأنه متى كان الطرفان على جانب من طهارة الذمة وحسن النية ، وجعلا غايتهم القصوى المسألة والاتفاق ، واتخذوا لذلك وسائل الحكمة والتدبر ، وصدق اجتهادهما في التجرد عن الاهواء ، فانهما يصلان الى نقطة تتفق فيها مقاصدهما وتتطابق رغائبهما .

وقد اعتقدت دائما أن للسياسة على الخصوص مهمة في هذا المعنى ينحصر فيها شرفها ، وترجع اليها كرامتها ، ليس بما تعلقه الشعوب من الشكر والاعتراف بالجميل فقط ، بل بحسن العمل العقلي الذي يقوم به السياسيون بدون لفظ ولا ضوضاء في سكون مكاتبهم ، أما الاعتماد على القوة والركون الى العنف الذي هو أخص ما يلتجئ اليه القوى فهو من أخريات الوسائل وأحطها ، وهو حيلة من لا حيلة له .

ويظن الناس في الغالب أن الواجب التفرقة بين الاتفاق والمجاهرة بالشقاق ، وهو خطأ بين وغلط ، إذ بين السلم والحرب

ميدان فسيح يمكن للسياسة أن تجول فيه جولتها ، وكما انطبقت هذه الطريقة على السياسة تنطبق أيضا على المناقشات الفلسفية والدينية ، إذ للأفكار والعقائد سياسة مرجعها التسامح والاحتمال ، وليس التسامح من مخترعات هذا العصر ، بل نقيضه من مخترعاته ، لاننا اذا نظرنا فى أصول المشاكل البشرية الكبرى يكون اندهاشنا من التشابه بين الآراء التى تعذر التوفيق بعد فيما بينها ، أعظم من الانفراج المستحكم بينها . وخلاصة القول أن معيشة بنى الانسان مع بعضهم بعضا بسلام ميسورة لمن يريدون ذلك ويقصدونه برغبتهم وحسن ارادتهم .

وقد حدا بى هذا البحث الى نوع آخر من الانتقاد صوبه نحوى بعض المسلمين ، وليس المقصود به السياسة فى هذه المرة بل المقصود به الفلسفة والعلوم الدينية . وقد انتهت الى رسالتان غريبتان فى هذا الباب ، أحدهما من رجل مشهور الاسم فى فرنسا وهو (أحمد رضا) مدير جريدة « مشورت » الذى جمع ملحوظاته فى رسالة سماها (التسامح الاسلامى) وقصد بها الرد على الكتاب الغريبين الذين يتهمون العالم الاسلامى بالتعصب الدينى ، واستشهد فى خاتمتها بكلمات قالها الكردينال « لا فيجورى » وهى : (أجاهن علانية بأننى اعتبر اثاره خواطر الشعوب الاسلامية بعدم التدبر فى دعوتهم الى الدين المسيحى اثما من الآثام وضربا من ضروب الجنون) ، وانه ليفيضى بى السلام على الوصف الذى وصف به صاحب الرسالة تسامح المسلمين ، ولكنى على ثقة من أن تبادل الشكوى أو الشتم لا يحدو بنا الى الغاية السلية التى نقصدها ، وان الاجتهاد فى فهم بعضنا مقاصد بعض أولى وأحسن من الصياح والعيول لمنع الناس من الاتفاق والوثام .

وقد وردت الى رسالة ثانية من أحد عظماء المسلمين وهو حضرة أحمد أفندى مدحت أكبر كتاب الترك فى الوقت الحاضر ، وانى

أسف شديد الأسف من عدم امكاني نشر مضمونها بأكملها في هذا المقام لطولها وغموض مباحثها ، ولا ريب في أن القراء الفرنسيين كان يسرهم أن يتلذذوا بتلاوة انشاء شرقي مكتوب بلغة فرنسية صحيحة ، غير أن في المباحث الدينية ، ولو كانت متعلقة بالاسلام ، شيئا من الكفهرار والتجهم . على أن هذا لا يمنعني من ايراد شذرة قصيرة يبين فيها الكاتب مبدأ الدين الاسلامي ، وما هي : « فيما يتعلق بالايمان والضمير كل مسلم رقيب نفسه ، فهو لا يقدم لاحد سوى الخالق جل وعلا حسابه عن أقواله وأعماله ، ولم ير النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم تسمح له فرصة رأى منها لنفسه حقا أو سلطة مما يخوله لأنفسهم رجال الاكليروس (الدين) في الديانة المسيحية ، بل لم يفرقه فارق عن بقية العالمين أمام عدالة الحق سبحانه وتعالى وهو ما يؤخذ منه انه لو سأل أحدهم ما هو الاسلام ، لأجاب المسلمون على اختلاف مذاهبهم بأنه العمل بما قرره القرآن الشريف - فالديانة القرآنية لا تهوى بالانسان باقصاء الاله عنه في نهاية الفضاء - اذ جاء في القرآن الشريف (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) . هذا الدين فرق بين الانسان من وجهتيه الأدبية والمادية ، فحدد أحواله فيهما بكيفية موافقة للدراك البشري » . ثم استنبط الكاتب من هذا الفرق دفاعا عن الدين الاسلامي يراه أرقى وأحسن ما يدقع عنه به ، وأخذ يعتب على لكوني اختصرت البحث في المسألة الفلسفية ذريعة الى قصر الكلام على المسألة السياسية .

وانني اعترف بانني انصرفت أثناء سياحتي في الجزائر وتونس الى الوجهة التاريخية السياسية أكثر منها الى غيرها ، واذا كان القارئ لا يمل حديثي فانني أورد هنا بإيجاز كيفية الاسباب التي حملتني على هذه السياحة وقصر مباحثي مؤقتا على أعظم مشكلة قامت منذ قرون بين الديانتين المسيحية والاسلامية :

لما كنت أقدر مباحثي في تاريخ الكردينال ريشليو ، وصلت الى النقطة التي أفضت به الظروف الى اتخاذ طريقة من الطرق المختلفة التي حوت حوله ، واستلفتت أنظاره ، ففي أواخر عام ١٦٢٢ وأوائل عام ١٦٢٣ أي في ابان استلامه زمام الأحكام ، ظهرت المسألة البروتستانتية ، وسوف أورد كيفية حله لها ، ولكن ما يعرفه القليل هو أنه عرض عليه الحكم في المسألة المجددية ، أو بعبارة أهل ذلك الوقت في المسألة الصليبية (١) .

وكان يوجد في فرنسا وقتئذ جم غفير من الناس يجاهرون بضرورة استئناف الحروب الدينية التي اشتهرت بها القرون الوسطى ، واسترسل في هذا الموضوع كثيرون من أخص أصدقاء الكردينال ريشليو الذين أخذوا يتناصروا في خطاه الأولى ، ووالوه بنصائحهم وسطوتهم ، ومنهم السوق دي نيفير ، والأب جوزيف صديق ريشليو الحميم ومشيره الخاص الذي انطوى معهم في أفكارهم قلبا وقالبا ، حتى لقد بدى في ذلك الحين بتجهيز الحرب الصليبية ، ويمكن القول بأن حزب الملكة ماري دي متديسى الذي اجلس ريشليو على منصة الأحكام ، وكان يسمى بحزب الكاثوليكيين حزب من الصليبيين .

(١) ليس عجيبا أن يدافع الوزير هانوتو الفرنسي عن الوزير الفرنسي ريشليو . والحقيقة التي تبدو واضحة من تاريخ ريشليو انه كان رجلا شديدا الدماء ، عظيم الذكاء ، وإن تنحى عن الاشتراك في الحروب الصليبية ، وعدم الاستجابة لرغبة الذين أشاروا عليه بذلك ، لم يكن ذلك منه الا بدوافع أخرى غير عدم الرغبة الشخصية ، فقد كان أول كل شيء يريد أن يوطد مكانته ، ويرسي قواعد حكمه على أسس قوية . وكان ريشليو يحارب مختلف التيارات السياسية في بلاده ، ويقف بالمرصاد لمؤامرات خصومه ، فلم يكن من حسن الزاى بتاتا أن يرسل الى خارج بلاده جيشا هو في أمس الحاجة اليه داخل البلاد . وكان من ناحية أخرى لا يرى ثمرة لمثل هذه الحروب المشتركة ، مما يمكن أن يعود على فرنسا بفوائد يستطيع أن يواجه بها خصومه الكثيرين ، ويلقى بها عليهم . فلم يكن تنحى عن الحروب الصليبية نزعة استقلالته كما يقول هانوتو ، ولكنها دواعي السياسة الداخلية هي التي أرغمته على هذا الموقف .

فما كان من الكردينال ريشليو الا أن قطع كل صلة من أصدقائه رافضا ان يكون اله بأيديهم ، بل كان منه أن جذب الأب جوزيف الى ناحيته ثم ولي وجهه عن الاسلام فحارب - كما هو مشهور - الأسرة النمساوية . والحق يقال أن الكردينال كان من أقل الناس تعصبا ، فانه قبل أن يأتي بما عمل به ، بنى عمله على أسباب تأمل فيها طويلا واستنجد وقارن ، وأن هذه الأسباب هي التي كنت أدوم الوقوف عليها لأظهارها .

وقد تابعت البحث والتنقيب على هذا المثال في اسبانيا وأفريقية الى حيث تلك البقعة التي تم بها الاقتران بين العالمين الشرقي والغربي ، أريد بها تونس ، هذا هو السبب الذي استحثني مع أسباب أخرى على النقلة الى تلك الاصقاع باحثا ومفكرا . شاهدت فيها أطلال قرطاجنة أي أطلالها في عهد هانيبال (١) والقديس أوغسطين (٢) وفي عهد سان لويس وشارلكان ، فتجلى لي وأنا واقف على تلك الطلول أن الأرض التي كانت ميدان النزال والجلاد يمكن أن تكون أيضا مهبط السكينة والسلام .

أما الأسباب التي حملت ريشليو على العدول عن الحروب الصليبية فليسوف أبينها في يوم ما . ولكنني بالبحث في الماضي والمشاهدة العيانية في الحاضر قد توصلت الى البحث عن مبادئ

(١) هانيبال قائد أفريقي من قرطاجنة دوح الرومان والدولة الرومانية. في عن مجدها وسطوتها . وقد هاجم روما برائن ناحية أسبانيا ثم عبر جبال البرانس الى فرنسا ثم عبر جبال الألب الى حوض الينوفي إيطاليا ، وبعدئذ اتجه جنوبا الى أن هزمته روما في موقعة ترازمين عام ٢٠٢ قبل الميلاد . ولقد تمكنت روما القرطاجيين من بعده الى أن انتهى الأمر بتدميرهم قرطاجنة (في مكان تونس الحالية) تدميرا تاما عام ١٤٦ ق م .

(٢) القديس سانت أوغسطين كان رجلا متدينا راعته غزوات الجرمان الوثنيين المروعة على مدينة روما المسيحية فكتب كتابه المشهور « مدينة الله » صور فيه اختلاجاته وعقيدته ، وأحاط بالمسيحيين انقلا مدينتهم وديانهم .

الاتفاق والوثام فى عين المكان الذى اشتهر بأسباب الشحنة والبفضاء،
بحثت عن أصول هذه الأسباب فأشرت الى السلم الناشء من الحماية
ونوهت بذكر أمر مهم وهو معيشة فريقين من الناس ، كان لا يظن
أنهما يجتمعان فى وثام واتفاق ، باحترام كل منهما معتقدات الآخر .
لما لاحظت هذه الأمور ، كنت أود إدارة المواطن ، والاقتصار على
عبارات التسامح والمسالمة ، والاكتفاء بالكلام على الحياة الفعلية ،
ولكن يظهر أن هذا صعب المرام ، إذ الجميع لم يفهموا مرادى ولم
يقفوا تمام الوقوف على مقصدى ، ومهما يكن من الأمر فإن من
الأمور المهمة قيام الأفكار فى البلاد المسيحية والاسلامية قياما اذا
تحركت فيه بالحركة الطبيعية المبنية على حسن النية وطهارة الضمير،
كانت نتيجتها التقريب والتوفيق لا الأبعاد والتفريق .

هذا ما كتبه هانوتو وليس فيه رد لشيء مما خطأ به الأستاذ
الامام من المسائل الدينية والتاريخية ولكنه تنسم من الكلام أن
الترجمة تشعر بأنه مستحسن لما نقله عن كيون وما هو بمستحسنه
وهذا صحيح .

حديث مع هانوتو لصاحب جريدة الاهرام

فى يوليو سنة ١٩٠٠ - الذى نشر فيه هانوتو رده السابق على الأستاذ الامام سافر الأستاذ بشارة تقلا والتقى به فى باريس ، فجرى بينهما حديث عن هذا الموضوع نشر فى عدد الاهرام يوم ١٦ من هذا الشهر ، وقد قدمه صاحب الاهرام بما يلى :

رأيت وأنا فى باريس أن أقابل المسيو هانوتو وأقف منه على حقيقة الأحوال بوجه عام ، وعلى الغاية التى قصدتها ويقصدها من كتاباته الأخيرة عن الشرقيين والمسلمين بوجه خاص ، ولما كان هذا الموضوع من أهم المباحث لدينا مع رجل مثل هانوتو الكاتب البعيد الصيت والسياسى الواقف على أحوال أوروبا والشرق ، وكنا نعتقد ، كما قالت الاهرام مرارا وتكرارا ، أن تقدم الشرق يكون بتقدم الأمة الاسلامية ، توخيت أن انشر أقواله وآراءه ، فاستأذنته بذلك فأذن لى . قال :

أنتم تعرفون من تاريخ أوروبا أن أممها ما تقدمت علما ومدنية واختراعها الا يوم تقيدت السلطة المدنية ، وعرف الشعب والحكام فروضهم المتبادلة ، وأنا لم أكتب الا الى أبناء وطنى الفرنسيين ، ولم أستشهد بكيمون ، وهو يونانى الجنس ، الا لأفند أقواله التى لم ينفرد بها ، فان كثيرين من الكتاب الالمانيين والفرنسيين والانكليز وغيرهم حذوا حذوه ، وقالوا قوله ، وخلاصة كتاباتهم ان تقدم المسلمين مستحيل ، ونجاحهم بعيد ، لأن الاسلام معتقدتهم يحول دون ذلك ، وحجة هؤلاء واحدة ، وهى انه كلما تقدمت أوروبا تأخر

الشرق ، لأن الواقف يتأخر بقدر ما يسير الماشى ، وإن كل حكومة انفصلت عن الشرق سارت على منهاج أوربا علما ومدنية نجحت ، مع ان الدولة العثمانية وأفغانستان ومراكش والعجم لا تزال على ما كانت عليه فى السنين الغابرة ، وإنما ذكرت من هؤلاء الكتاب كيمون وحده ليعرف المسلمون ما يقال عنهم ، ولأفند مزاعم هذا الرجل وغيره من الكتاب الذين على رأيه لا اعتقادى أن الاسلام لا يحول دون الاصلاح والمدنية ، واستشهدت على صحة معتقدى هذا بتونس ، فذكرتها مثالا أويدا به أقوالى وسياستى هذه هى روح كتابتى السابقة. وانها ستكون روح اللاحقة .

والذى دعانى الى ذلك ما كان من هؤلاء الكتاب الذين لا يخرج مغزى كتاباتهم عن اعادة الكرات الصليبية كما كان فى الأعصر الخالية ، وما دفعهم فى الأيام الأخيرة الى ذلك الا الحوادث الأرضية وغيرها (١) ، ولما كنت قد وقفت نفسى لدراسة حياة ريشليو السياسى الشهير ، وسرت فى أكثر أعمالى وكتاباتى على منهاجه ، وعرفت أن هذا الرجل مع أنه كاثوليكي وكردينال من أعمدة الكنيسة الرومانية رفض على عهد وزارته تلك السياسة العوجاء ، سياسة الصليبيين ، وحال دونها بدهائه المعروف ، مع أنه كان القابض على سياسة فرنسا وأوربا معا ، فاذا كان هذا السياسى الكاثوليكي قد امتنع عن تأييد سياسة أقرب المقربين اليه فى تلك الأعصر ، أى السياسة الصليبية ، فهل مثل هذه السياسة يجوز اليوم انفاذها . لا لعمري ، فلهذا عارضت بالأمس ، ولهذا أعارض اليوم ، ولحسن الحظ أن الرأى العام اذا قال بوجوب مساعدة الضعيف ضد الظالم ، فهو لا يريد

(١) اختلفت الآراء وتضاربت فى تقرير دوافع الحروب الصليبية فقال البعض انها حروب دينية بحتة ، وقال آخرون انها حروب استعمارية . والواقع الذى يستطيع كل من كتبه تاريخ هذه الحروب ان يلحسه ويدركه ، هو أن هذه الحروب كانت دوافعها دينية واستعمارية .

حرباً تشب نارها اعتداء ، ولا سيما الحرب الدينية ، فهي عدوة المدنية بل هي أفظح الأعمال .

على أن معارضتي لأمثال هؤلاء الكتاب ، أى نقضى لأقوالهم ، لا يمنعنى عن أن أقول لكم الحقيقة ، لأنه يستحيل على أن أقول أن شرقكم سائر على منهاج حكومات أوربا فى العدل والحرية والمدنية ، كما أنه يستحيل على أن أقول أن حالتكم الحاضرة ضمان لمستقبلكم السياسى ، فأعلم أن أوربا حاربت السلطة الدينية مدة ثلاثة قرون لا عن عدم اعتقاد ، بل لتفصلها عن السلطة المدنية ، فإن المتحاربين كانوا من معتقد واحد ، ولكن أراد أفراد أممها أولاً ولغيف شعوبها ثانياً أن تكون الكلمة الأولى للسلطة المدنية فى أحوال الحكومات وشئون الشعب ، وأن يكون للمعتقد حق الأدبيات الدينية بأن يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله .

واعلم أن الذى أيد هذه السياسة أيضاً فى بلادنا فرنسا هو أعظم تلامذة روما واحد أقطاب الكنيسة الكاثوليكية أى الكردينال ريشليو ، فهو الذى قال بفصل السلطتين ، ولم تنسه واجباته الكنسية الدينية معرفة الحقيقة ، وهو بهذه السياسة خدم السلطتين أشرف خدمة ، إذ أيد السلام بينهما فتأيدت سطوة الحكومات وتقدمت شعوب أوربا تقدماً عجيلاً ، واعتزت السلطة الدينية أيضاً ، وعاشت السلطتان بوافق وسلام .

وهذا ما نريد تأييده نحن الفرنسيين فى مستعمراتنا بأن يكون الأمر المطلق للسلطة الحاكمة ، مع احترام عقائد الشعوب التى تحت حكمنا وسلطتنا ، وهو ما سرنا عليه فى الجزائر وتونس وغيرهما من المستعمرات الفرنسية .

وانى لا أكلمكم كمسيحي بل كمؤرخ أو كاتب حر الضمير ، لا شأن لغيره فى معتقده الخاص ، ولكننى أحترم أدبيات كل دين

ومعتقده ، وأقدر تلك الأدبيات حق قدرها ، ولكن الماديات غير الأدبيات ، والأولى من شئون عالمنا هذا الذي نعيش فيه ونحيا به ، وكل أمة لم تتقدم في ماديتها لا بد أن تموت ، إذ لا حياة بلا مادة ، والهكم أنتم أيها الشرقيون اله أوربا واله أمريكا ، إذ أن اله الجميع واحد ، ولا يمكن أن يكون أكثر انعطافا على الأوربي منه على الأمريكي ، فالشرقي ، بل إن الشرقيين عموما ، أكثر تمسكا بعقائدهم من الغربيين ، وقد علمنا أن أوربا فاقت شرقكم بمراحل ، ونرى اليوم أمريكا تزاحم أوربا ، وكثيرا ما فاقتها في اختراعاتها وفنونها ، ولم يكن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أميل إلى الأمريكي منه إلى الأوربي أو الشرقي ، ولكن لأن الأخير مستमित والأول حي ، هذا يشتغل مجتهدا ، وكلما زادت أرباحه زاد نشاطا وإقداما ، وذلك يقضى حياته بين القنوط والياس مستسلما ، ولهذا تقدم الأوربي وتأخر الشرقي وضيق أوربا بأهلها دفعها إلى الاستعمار في كل صوب ، فصادف أبناؤها أرضا واسعة وشعوبا لا حراك بها ، فقبضوا على الأعمال السياسية والاقتصادية فيها .

وهنا استمحت حضرة المسيو هانوتو وقلت له : إذا كنت تحب مصلحة المسلمين ، وتعتقد أنهم راضون في تونس ، فهل تعتقد ذلك في أهل الجزائر ، ولماذا لا تسأل الحكومة الفرنسية أن ترى في أحوال هؤلاء ؟

فقال : أما التونسيون فلا خلاف في أنهم مسرورون بحالتهم ، ونحن قد دخلنا بلادهم وهي قاع صفصف فوق شملها أفراد حكموها . وأما نحن فقد تركنا للسكان حقوقهم المذهبية ، فاحترمنا جوامعهم وعقائدهم وأحوالهم الشخصية ، ولم نسألهم إلا أمرا واحدا أي احترام سلطتنا السياسية ، فأدركوا هذه الحقيقة وعملوا بها ، ولهذا كان النجاح عظيما في مدة قريبة ، وأنت تعلم أن مذهبي في الاستعمار وضع الحماية كما هو في تونس لأضم المستعمرة إلى

فرنسا ، كما فعلنا في مدغشقر بالرغم من معارضتي ذلك ، وقد رضيت به منقادا لأوامر أكثرية دار الندوة ، ولا أنكر انه يجب تعديل بعض قوانين الجزائر ، وقد شرعنا في ذلك ، وسأكتب كثيرا في هذا الموضوع ، لأنى ذهبت بنفسى الى تلك البلاد ، ودرست أحوالها ، وأملى ألا يمضى طويل زمن حتى ترى ذلك الاصلاح الذى طلبه غيرى وشرعت حكومتنا فى انفاذه .

— قلت : انى أعرف ما سرده لى عن تاريخ السلطتين الدينية والسياسية فى أوربا وعن أحوال شعوب القطرين ، (تونس والجزائر) ولكن ذلك مستحيل فى الشرق ولا سيما فى الحكومة الاسلامية ، والذين يقولون به من الأجانب ليسوا الا خصوما للمسلمين ، لاعتقد هؤلاء أن فى فصل السلطتين ضعفا ترومه أوربا لتنال بغيتها منهم .

قال هانوتو :

أنا لا أسأل الشرق ذلك فهو حر يفعل ما يشاء ، ولكن أعتقد ان أوربا لم تتقدم الا بعد تعيين حقوق السلطتين ، وجعل الكلمة الأولى للسلطة الحاكمة ، كما انى أعتقد أن جمع السلطتين فى شخص واحد لم يمنع أن تخسروا فى الحروب الماضية ، واعتقد أيضا أن صاحب السلطتين ولا سيما فى بلاد كالشرق يستطيع أن يجرى اصلاحات لا يقدر غيره عليها . ويعلم المسلمون أن جمع السلطتين فى شخص واحد لم يمنع فرنسا من الاستيلاء على الجزائر وتونس ، وانكلترا من التهام الهند ، وروسيا من أخذ تركستان وغيرها الى حدود أفغانستان ، كما انه لم يمنع استقلال مراكش وبلاد فارس ، والمملكتان اسلاميتان ، فاذن كان يستحيل توحيد سلطتهما الدينية واذا كان الاسلام كما قلتم ويقول كتابكم انه لا يحول دون التقدم المصرى فما بالكم متأخرون ونحن متقدمون ؟ وبماذا تردون على أولئك الكتاب الذين لا يعتقدون اعتقادكم ؟ فاذا

قلتم ان أوروبا تحول دون الإصلاحات ، اذن ، فلم تأخرتم واليابان تقدمت ؟ وهى لم تشتغل الا ربع قرن حتى وصلت الى ما وصلت اليه اليوم ، فأصبحت أوروبا تقدرها قدرها فى جميع مسائل الشرق الأقصى .

واذا قال لكم أولئك الكتاب اننا مقتنعون بأن أوروبا وشعوب تركيا حالت دون اصلاح الولايات الواقعة فى أوروبا والقريبة من أوروبا كسوريا مثلا سألتكم ، هل مسلمو بغداد وما بين النهرين وحلب راضون عن أحوالهم ؟ أیظن رجالكم وكتابكم أننا نحن وكتابنا جاهلون أحوالهم هنالك حيث لا أوربى ولا غيره يحول دون تعميم العدالة وحفظ حقوق المتقاضين ؟ .

وانا اعرف أن أمثال هذه الحقائق يجرحكم ذكرها ، ولكن قد حان لكم الا يعميكم غرضكم عن الحقيقة ولو أنها خارجة من قم أجنبي ، ما دام كتابكم لا يقولونها فقط بل يكذبونها ، كأنى بهم يساعدون الظالمين من حكامكم على ما يأتونه من المفارم والمظالم ، فكان ذنبهم نحو وطنهم أعظم من ذنب الحكام الظالمين .

وانى أقول لك هذا بعد الذى قرأته فى جرائدكم ردا على ما كتبته ، فقد عدونى خصما لهم ، ونسوا خدماتى لهم وأنا فى منصة الوزارة الخارجية فى أيام المسألة الأرمنية ، فإذا كان هذا رأيهم فى صديق خدمهم ، فماذا يكون حكمهم على خصم جهر بعداوتهم ؟ ولكن فليعلم هؤلاء انه اذا حدثت أمثال تلك الحوادث فى المستقبل فيستحيل على وزير أوربى أن يقبل مثل تلك السياسة . ولا أقول هذا من باب العدا ، بل لما نراه من تعديل أوروبا على وجه عام مبادئ سياستها الخارجية مع الشعوب الشرقية ، فإن الدول ستكون واحدة فى المستقبل كما ترى الآن فى مسألة الصين .

فقلت للمسيو هانوتو : وما شأنكم والشرق وأمه فكلاهما راض عن حالة ، ومفضل لها على كل سلطة أجنبية أو أوربية ،

والذى ينفر الشرقى هو ظلم أوربا فى سياستها هذه ، وعتبنا على فرنسا أكثر من غيرها لأنها عودتنا حماية الضعيف من القوى .

فقال الوزير بعبارة صريحة : ان هذه الأقوال خيالية لا تنطبق على حالة أوربا فى هذا الزمان ، فهى بعد أن كانت لا تهتم بغير قادتها ، قد اندفعت الى الاستعمار ، ولا تقف عند دعوى العدالة وغيرها ، وأعلم أن فرنسا مضطرة ، ما دامت لا تقدر على منع الدول الثانية عن توسيع نطاقها الاستعمارى والتجارى الى الاقتداء بالدول المذكورة . وانى أرى كتابكم وأفراد امتكم يجهرون فى غالب الأحيان بأفكار صيبانية فيستعبدون للألمانى لنكاية الانكليزى ، وينتصرون للفرنسى على الألمانى ، ولكن أما حان لهم أن يعلموا أن الأوربيين مهما اختلفت أجناسهم ومذاهبهم من السهل اتفاهم على الشرقيين ؟ لأن هؤلاء لا يعملون عمل العامل البصير . باستخدام مصلحة هذه الدولة أو أغراض تلك الأمة لاصلاح شئونهم بل لمعارضة دولة ثانية ، وهى سياسة قديمة العهد لا تعتد بها أوربا اليوم . وانت تعلم أن ألمانيا أكثر الدول فى أوربا استقرارا ، وأبعدها عن الاستعمار ، وهى التى اقترحت تجديد مناطق النفوذ فى الصين ، وهى التى سألت امتياز انشاء « سكة حديد » بغداد ، مما يدلكم على أن أوربا لا تسعى الا الى مصلحتها السياسية .

ثم قال لى : أنت تقول لى أن السياسة المسلمين لا يعتقدون باخلاص سياسة أوربا كلها أو بعضها ، ولهذا يخافون من مصافاة هذه الدولة خوفهم من معاداة تلك لاسيما وأن أكثر الدول تطمع فى أملاكهم ، وحضرتك أكدت ذلك فى كلامك الآن عن سياسة أوربا .

والمسلمون يعتقدون أيضا أن مصلحة أوربا المسيحية تخالف مصلحتهم الاسلامية ، ولذلك لا يأمنون على أنفسهم من سياسة الدول المسيحية ، وقد أدى بهم فقدان هذه الثقة الى ألا يأتمنوا مسيحيا عثمانيا ولو أخلص لهم الخدمة وصدق معهم ، وهم يؤيدون

سياستهم هذه لما رأوه من تدخل أوروبا في أعمالهم ، ومن أفعال الموظفين غير المسلمين في المناصب السياسية العثمانية سواء أكان في بلاد الدولة أم في سفارتها ، وأنت تقول لي أن في ذلك بعض المغالاة ولكنهم يعذرون .

فهذا الذي تقوله لي اليوم قد سمعته منك من قبل وقاله لي بعض العثمانيين في الاستانة وباريس ، ولكن تفنيده أمر سهل واليك البرهان :

لا يسعك والساسة المسلمين أن تنكروا أن بعض دول أوروبا قد اتفقت مع الدولة العثمانية على دول ثانية مسيحية في أوروبا ، فإن هذا حصل قولا وفعلا في حرب القرم ، فنحن وانكلترا لم نبخل بالمال والرجال لمساعدة دولتكم العثمانية ، ونحن وروسيا وألمانيا منعنا بعض دول أوروبا عن نيل أغراضها في المسألة اليونانية ، وهذه الدول الثلاث خدمت سلطنتكم أجل خدمة في المسألة الأرمنية ، بالرغم من هياج الرأي العام الأوربي وتصريح بعض الدول بمعارضتكم ، وتلك أمور حديثة العهد يعرفها رجالكم كما نعرفها نحن .

وإذا راجعنا حوادث التاريخ القديمة تبين لنا أيضا أن فرنسا وبولونيا وغيرهما حالفت الدول العثمانية ضد دولة ثانية مسيحية ، مما يدل على أن ضالة أوروبا مصلحتها الاقتصادية والسياسية ، ولا دخل للاعتقاد البتة في أعمالها ، ولعمرك هل منع ألمانيا كونها مسيحية أن تحارب أوستريا وفرنسا المسيحيتين ؟ وألم تحارب إيطاليا أوستريا ؟ وهل منع فرنسا مذهبها الكاثوليكي من أن تحالف روسيا ومذهبها أورثوذكسي ؟ وهكذا قل عن التحالف الثلاثي بين البروتستانتى الألمانى والكاثوليكي النمساوى والإيطالى ، وهذه الترسغال دينها كدين انكلترا وأهلها من أقرب العناصر إلى

الجنس السكسونى . وقد حاربها الانكليز وغرضهم سلب استقلالها .

كل هذه شواهد قديمة العهد وحديثة تفند زعم حضرتك ومزاعم ساسة الشرق .

وانى اتساهل معك وأقول ، ان بعض دول أوربا يريد لكم سوءا ، وان هذا ولد فيكم عدم الثقة بنا نحن الأوربيين ، ولكن اذا كان قد استحال على دول الشرق ، وهى فى أوج مجدها وشامخ عزها ، ان تتحد وتوحد كلمتها ، فهل يسهل ذلك عليها اليوم ؟ واذا كان المسلمون يعدون سياسة أوربا عداء لمصلحة الاسلام ، لأن أوربا مسيحية . وهو زعم باطل ، فهل كان ما ينادون به من وجوب الاتحاد الاسلامى وجمع كلمة المسلمين مما يخيف أوربا ، ويمنعها عن انفاذ ما يتهمها به المسلمون ؟ وكيف يمكن ذلك الاتحاد المزعوم ؟ اترضى به أوستريا ولها البوسنة والهرسك وهى طامعة فى غيرها ؟ أم تقبله فرنسا مع أملاكها الافريقية الواسعة ؟ أم تؤيده أنكلترا وعدد رعاياها المسلمين عظيم ؟ أم تعضده روسيا ؟ اليس ذلك خرقا فى رأى من الذين ينادون بهذه السياسة ؟ كانى بهم هم الذين يريدون انفاذ ما يطلبه كيحون وغيره من كتاب أوربا ، وقد كان أولى لمثل أولئك الكتاب أن يكتبوا كتابات أدبية يلفسات الكتبة الأوربيين لتفنيد أقوالهم ولاستمالة رأى العام الأوربى اليهم . أما ما كان يجب عمله على رجالكم سواء كان الذين عركتهم حوادث السنين الفائرة أو الذين درسوا فى أوربا وتعلموا بعض علومها ووقفوا على قليل من مبادئها وسياستها فهو أن يهتموا بنشر العلوم المصرية فى بلادهم ، وان يعملوا فى الخارج على ازالة سوء التفاهم الواقع بين الشرق والغرب ، بأن يتخذوا اقدام أوربا واجتهاد أبنائها مثالا يسرون عليه ، وانموذجا يعملون بموجبه ، أى كما فعل اليابانيون فى السنين الأخيرة . وأنت تعلم أن الذى

نبه اليابان هو خوفها من اوربا ، وهى التى لم تتعز عن ضعفها
باحتقار الأوربى وذمه والمباهاة بمجد الاباء ، ولم يقل يابانى بتحقيق
الأجنبى ، لأنه عنصر غريب ، أو لأنه مسيحي ودينه بعيد بمراحل
عن دين اهل اليابان بل قال رجال هذه المملكة بوجوب محاربة
أوربا ، ولكن بسلاح أوربا ، أى بأن تتشبه بها فى العلم والمدنية
والاقدام ، ولهذا فازت فى مطالبتها ، وحالت دون فتوحات الأوربى
الاقتصادية أولا فالسياسية ثانيا . . . ولو أتى رجال الشرق القريب
هذا المأتى منذ حرب القرم لما شكوا مسلم من أوربا ، ولما شكوا كاتب
أوربى من حال الشرق وأهله ، بل لو فعلوا وحدث انقلاب عظيم
فى السياسة الأوربية سواء كان فى أوربا أو فى الشرقين الأقصى
والأقرب لكان دون شك حظ دولتكم العثمانية أضعاف حظوظ أعظم
دولة أوربية .

وأراني فى هذا الشرح قد بلغت ما قصدته من تفهيد ما يزعمه
رجالكم الذين اذا رجعوا الى نفوسهم عرفوا هذه الحقائق كما نعرفها
نحن ، وقد كان يجب عليهم أن يجهروا بها خدمة لأمتهم ولوطنهم
لا أن يتجاهلوها ويكذبوها .

وتقول لى أن النهضة العلمية بدأت فى مصر ، وأن بعض
الأفراد أنشئوا المدارس ، وأن الجناب السلطاني قد اهتم كثيرا
بتوسيع نطاق المعارف فى البلاد العثمانية ، وأن أصحاب النهضة
الجديدة أدركوا قصور الحكام ، وتأخر البلاد ، فقاموا يجهرون
بوجوب الاصلاح وتعميم العدالة ، والأمل وطيد بالنجاح . ولكن
الطفرة محال وهذا أمر يسرنى ويشرح صدرى لأنى أرغب رغبة
خالصة فى نجاح شرقكم ، ولكن يجب أن تعلم أن العبرة ليست
فقط فى اقامة المدرسة بل فى وضع « البروجرامات » المدرسية ،
كما أن العلم وحده لا يكفى وقد يضر اذا لم يمزج بالتهذيب ، فانى
لا أجهل أن كثيرين من أبناء الشرق درسوا فى أوربا ، وقد يربو
عدهم على عدد اليابانيين الذين درسوا فى أوربا أيضا ، ولكننا

رأينا فى اليابان نتيجة لم نرها حتى الآن عندكم ، ولعلنا نراها يوما لأنى أعتقد أن رجال النهضة الجديدة ينجحون نجاحا كاملا اذا كان غرضهم خدمة الوطن منزهة عن كل غاية شخصية أو مذهبية ، لأن الواحد قد يجمع أكثر من عنصر ومعتقد ، ولكن الاعتقاد وحده لا يجمع الا عنصرا واحدا ، وأنت تعلم أن الفرنسى يشمل الكاثوليكي والبروتستانتى والمسلم واليهودى والوثنى وغيرهم من رعايا فرنسا ، ولكن الكاثوليكي الفرنسى والارثوذكسى الفرنسى لا يشمل كل فرنسى .

لهذا كانت السلطة المدنية أهم وأشد من الرابطة الدينية ، وهى التى كانت قاعدة أوربا الأولى فى سياستها وبها تقدمت وتمدنت ونجحت . وإلى هنا قد أجبتك على جميع ما أردت أن تعرفه منى عن رأى فى الشرق .

رد الاستاذ الامام

قرأت الساعة مقال مسيو هافوتو المترجم في جريدة المؤيد
نقلا عن جريدة « الجورنال » الباريسية تنميها لبحثه السابق .

بحثه السابق وشيء من تتمته انما هو دافق من غيرته على
شئون دولته ، يريد أن يدعو قومه الى التبصر في وضع قاعدة
ممالكهم ، وذلك لا يتم على مذهبه الا بالبحث في طبيعة الامر الذي
صار به المسلمون غير مسيحيين ، وبه يفضّل المسلمون سلطة
اسلامية على سلطة فرنسية . فان أمكن تلقّيح ما عليه المسلمون
لمعاملة المسلمين الذين يدخلون تحت ولايتهم ، أو يجاورونهم في
بالولاء الفرنسي ، وسهل الجمع بين ما وقر في نفوسهم وبين
الخضوع الأعمى لسلطان فرنسا ، وطاب الجوار في قلوب الملة
الاسلامية لعقيدة الاسلام والطاعة لكل أمر يصدر من آخر فرنسي
في طبيقته ، صبح للدولة الفرنسية أن تمن على المسلمين بالبقاء في
الأرض وألا وجب عليها أن تحصل عليهم فتبيدهم من البسيطة
أو تجليهم الى قارة أخرى .

ولهذا جره البحث الى النظر في أصول دين المسلمين ،
والمضاهاة بينه وبين الدين المسيحي ، بل بينه وبين أديان كثيرة
أشار اليها في كلامه ، ثم الحكم في تفضيل أحد الدينين على الآخر
بآثار كل منهما في نفوس معتقديه .

أما غايته من البحث وتناوله بيده يحرك به نيران العداوة في قلوب الفرنسيين ليثير عزائمهم إلى حرب المسلمين وليكون مسيو هانوتو للأمة الفرنسية اليوم مثل ذلك الراهب الذي أثار تلك الحروب المعروفة (١) . فذلك أمر نكل فائده إليه وإلى علمه بمكان دولته من القوة ، ومنزلة تمدنه من الرحمة والإنسانية . وتلفت إليه ذكاء بعض شبابنا من المسلمين الذين يعرفون اللغسة الفرنسية ويتجملون بأداب الأمة الفرنسية ويطربون إذا ذكرت المدنية الفرنسية .

ولو لم يتعرض مسيو هانوتو إلى الطعن في أصل من أصول الدين ما حركت قلبي لذكر اسمه وكان حظي من النظر في مقاله هو العظة والاعتبار ... حظ الناظر في أحوال الأمم وأعمال رجالها ... حظ المؤرخ الذي يقرأ ليفهم ، ويفهم ليعلم ويحكم . ولا يهمه أخطا القائل أو أصاب .

أما ما جاء في التحكك بأصول الدين فهو الذي أغمره بما أكتب اليوم .

يرى الناظر في كلام مسيو هانوتو لأول وهلة أنه مقلد في التاريخ كما هو مقلد في العقائد ، وأنه جمع خليطاً من الصور وحشرها إلى ذهنه ، ثم هو سلط عليها قلمه ينثرها كما يشاء القدر ليدعش بها من لا يعرف الإسلام من الفرنسيين وهو جمهورهم .

أكثر من ذكر التمدن الآري والتمدن السامي والتفريق بينهما ، وإن أحدهما قهر الآخر وإن التمدن الآري هو الذي ظفر بقريته التمدن السامي وما يشبه ذلك .

(١) يقصد بذلك الحروب الصليبية . ولعله يقصد البابا الفرنسي أربان الثاني .

ان مهد التمدن الآرى ومنبت غراسه (الهند) لا يزال الى اليوم على الوثنية التى يحبها مسيو هانوتو فى أغلب أنحاء ، ولكن أهله هم الذين قضوا على الآخذين بعقائدهم أن ينقسموا الى أقسام لا يمكن الخلط بينها بل يدوم تباينها مادامت الأرض أرضا . ومن طبقاتهم من قضى عليه بالانحطاط فى العقل والخلق والصناعة لا يباح له أن يرتقى الى طبقة ما فوقه الى انقضاء العالم ، وهو الجمهور الأغلب منهم ، وفيهم من حكم عليه بالنجاسة حتى لا يباح لأهل طبقة أخرى أن تمسه . والاعتقاد بفناء العالم ، وأنه لا يليق بالإنسان أن يهتم بشئون العيش هو مبنى عقائدهم .

فهل جاء هذا للآخذين بدين البراهمة من التمدن السامى ، وهو لم يعرفهم الا فى آخر الزمان . ولم يخالط الا قلوب القليل منهم ، كما لا يخفى على من له الملم بجغرافية البلاد الهندية . ثم هل يظن مسيو هانوتو أن التمدن الذى وصل اليه الأوروبيون حمل الى أوربا مع المهاجرين الأولين الذين رحلوا من البلاد الشرقية الآرية الى الأقطار الغربية ؟

الم يخطر بباله تلك العظائم التى انتفخ بها بطن التاريخ وما كانت عليه أوربا الآرية من الهمجية ، وإن العلم والمدنية لم ينبعا من معينها ، وإنما جاءها هذا بمخالطة الأمم السامية كما يعلمه المطلع على تاريخ اليونان الأقدمين وهم أساتذة الأوروبيين الآخرين كما يزعم مسيو هانوتو ؟

ما هذا التمدن الآرى الذى كانت عليه أوربا عندما انتقص أطرافها المسلمون ؟

هل كانت تلك المدنية هى التسافك فى الدماء ، واشتهار الحرب بين الدين والعلم ، وبين عبادة الله والاعتراف بالعمل ؟ نعم ! هذا هو الذى كان معروفا عند الغربيين وقتما ظهر الاسلام .

ماذا حمل الاسلام الى أوروبا ، وما هي ذى المدنية التي زحف عليهم بها فردوها ؟ زحف عليهم بما استغفاد من صنائع الفرس وسكان آسيا من الآريين ، زحف عليهم بعلوم أهل فارس والمصريين والرومانيين واليونانيين ، نظف جميع ذلك ونقشاه من الادران والأوساخ التي تراكت عليه بأيدي الرؤساء في سائر الأمم الغربية لذلك التاريخ وذهب به أبليج ناصعا يبهز أعين أولئك الغافلين المتسكعين الذين كانوا في ظلمات الجهالة لا يدرون أين يذهبون .

انى أكيل لمسيو هانوتو اجمالا باجمال ، والتفصيل لا يجهله قومه ، وكثير من منصفيه لم يستطع الا الاعتراف به .

ان أول شرارة ألهمت نفوس الغربيين فطارت بها الى المدنية الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة التي كان يسطع ضوؤها من بلاد الأندلس على ما جاورها ، وعمل رجال الدين المسيحي على اطفائها مدة قرون فما استطاعوا الى ذلك سبيلا . واليوم يرى أهل أوروبا ما ثبت في أرضهم بعد ما سقيت بدماء أسلافهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبيل مطاردة العلم والحرية وطوال المدنية الحاضرة .

يحار القارئ لكلام مسيو هانوتو في معنى المدنية السامية التي جاء بها الاسلام وتصادم بها مع المدنية الآرية .

ولعل عنايته بالألفاظ التاريخية مع قصوره عن النفوذ الى حقائق ما أودعته هو الذي قصر به عن النجاح في أعماله في السياسة الخارجية بين أمة مثل الأمة الفرنسية التي تنقاد بذكائها الى الأذكياء . والعارف بطباع الأمم لا يعسر عليه أن يقودها الى ما يضمن لها الفوز على جيرانها ، وانما العسر كل العسر ان يوجد ذلك العارف اليوم .

ان الناظر فى التاريخ تحمر عيناه من مناظر الدماء المتجسدة على جليد الازمان ، ذلك مما سفكه اهل ذلك الدين المتحد بالمدينة الآرية ليقاوموا دعاة تلك المدنية السامية ويخمدوا نارها .

ان صبح الحكم على الأديان ، بما يشاهد فى أحوال أهلها وقت الحكم ، جاز لنا أن نحكم بأن لا علاقة بين الدين المسيحى والمدنية الحاضرة ، فان الانجيل بين أيدينا نقرأه ونفهمه ولا يغيب عنا شيء من دقائق معناه ، يأمر الانجيل أهله بالانسلاخ عن الدنيا والزهادة فيها ، ويوجب عليهم اذا سلبهم السالب قميصا أن يعطوه الرداء أيضا ، واذا ضربهم الضارب على خدهم الأيمن أن يديروا له خدهم الأيسر ، وأن يقنوا بكليتهم فى الأب ، ويقضى عليهم أن دخول الجمل فى سم الخياط أيسر من دخول الغنى ملكوت السموات ، وما شابه ذلك من الوصايا الملكوتية التى تليق برسول الهى ربانى يدعو الناس الى الانقطاع عن هذا العالم الفانى ليليقوا بالانتظام فى أهل ذلك العالم الباقى .

هل خطر ببال مسيو هانوتو أن يجعل ما لله وما لقيصر لقيصر كما أوصى الانجيل ، وهل رأى مثالا لذلك فى المدنية الآرية التى تأخت مع الدين المسيحى ؟ العيان يدلنا على أن شيئا من ذلك لم يكن . فان هذه المدنية انما هى مدنية الملك والسلطان ، مدنية الذهب والفضة ، مدنية الفخفة والبهرج ، مدنية الختل والنفاق ، وحاكمها الأعلى هو الجنيه عند قوم والليرة عند قوم آخرين ، ولا دخل للانجيل فى شيء من ذلك .

أوصى المسيح بأن يترك ما لقيصر لقيصر حتى لا يشغب

المسيحيون على ملوكهم من غير فانقلبت الحال بهم ، وأصبحوا لا يحتملون أن يروا لهم رعايا من غير دينهم فضلا عن ملوك .

نعم يوجد قوم الآن يقيمون أوامر الانجيل وهم جماعة من

الأمريكان تركوا بلادهم وخرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا الى القدس الشريف ينتظرون نزول المسيح ليستقبلوه لأول هبوطه على المنارة المشهورة ، وليكونوا أول من يقبل قدميه ويديه . وهم من طهارة القلب وسلامة النفس ونزاهتها عن الطمع بحيث انقطعوا عن كل عمل سوى النظر في الكتب المقدسة ، فان كانت هذه هي المدنية الآرية التي صارعها الدين الاسلامي فأنا أول من يسلم لحججه ويقتنع بأدلته .

من الساميين الفينيقيون وهم أساتذة القوم في الصناعة والتجارة بل والقراءة والكتابة ، ومنهم الآراميون وقد كانت لهم مدنية لا تنكر أيام الرومانيين ، وما كان الغرييون لينكروا فضلهم في ذلك . ومبادئ الصناعة والعمل عند جميع الأقوام المرتقية في سلم الانسانية واحدة ، وانما يختلف قوم عن قوم بما تحدثه في نفوسهم ضرورات المعيشة ، وما تجلبه عليهم عاصفات الحوادث ، وما تطبعه فيهم طبائع الأقاليم ولا زالت الأمم يأخذ بعضها من بعض في المدنية ، لا فرق عندهم بين آري وسامي متى مست الحاجة الى تناول عمل أو مادة أو ضرب من ضروب العرفان لدفع ضرورة من ضرورات الحياة ، أو استكمال شأن من شئونها . وقد أخذ الغرب الآري عن الشرق السامي أكثر مما يأخذه الآن الشرق المضطرب عن الغرب المستقل ، فلم يبق من معنى للمدينة يريد حاضرة المكاتب الا الدين وقد ظهر في كلامه أن الدين السامي يراد منه التوحيد والدين الآري يعني به ما يقابله .

واني أقرر لهذا الوزير الشهير حقيقة بديهية يعرفها صبيان المكاتب وهي أن دين التوحيد ليس ديناً سامياً بل هو دين عبراني فقط عرف به ابراهيم عليه السلام وبنوه ومنهم عيسى من جهة أمه وأصحابه وأنصاره الأولون . أما بقية الساميين من عرب وفيتيقيين وآراميين وغيرهم من الأمم المذكورة في الكتاب المقدس وهو يعرفها ،

فقد كانوا وثنيين مشبهين ولم يخالفوا في ذلك بنى عمهم أو أعدائهم
الآريين ، وقد خاض الكاتب في تفضيل التشبيه والتجسيم على
التوحيد ، ، وذكر لذلك عللا وأسبابا أدته إليها سعة اطلاعه في
الفلسفة وأحوال الاجتماع الانساني ، وسنأتى على الكلام فيها .
وقبل القاء القلم أذكر الذين يتفانون في اجلال مثل هذا
الوزير كما يتفانى المسلم في الله على رأيه انى ان صغرت شأن
هانوتو في معارفه التاريخية فذلك لأنه صغير فيها حقيقة ، وكثير
من قومه يعرف ذلك منه ولأنه لا أمير في العلم الا العلم والسلام .

- ٢ -

تحرص مسيو هانوتو بمسالتين من أمهات مسائل الدين
القدر والتوحيد أو التنزيه . وبعد أن خلط في بيان وجه الأشكال
في المسألة الأولى واختلاف الناس فيها قديما ، وانهم انقسموا الى
فريقين : قائل بأن العبد مسير بقدرة الله لا عمل لارادته في فعله ،
وذاهب الى أن خالقه وهب اختيارا يتصرف به فله ما كسب وعليه
ما اكتسب ، قال ان الرأي الأول يحط الانسسان الى حضيض
الضعف ، والثانى يرفعه الى ذروة القوة ، ثم وصل الأول بمذهب
البوذيين القائلين بفناء الموجودات في الوجود الأزل ، والثانى
بمذهب اليونانيين القدماء الذين يدينون بتشبيه الاله بالانسان في
أوصافه المادية ، وأن الأول قعد بأهله والثانى ارتفع بمعتقدته الى
مراتب الكمالات الانسانية !! وهو خلط وخبط لم يعهد لهما مثيل .
ثم انصب على الديانتين المسيحية والاسلامية وقال انهما
تمثلان ذاك المذهبين ، أى مذهبي الناس في القسدر ، وأن
الأولى ربانية ورثت ما ترك الآريون ، والثانية بشرية أخذت ما ترك
الساميون ، وأن الأولى ترقى بالانسسان الى المقام الالهى ، والأخرى
تنزل به الى أسفل درك حيوانى ، ويظهر ميل كل من الدينين لظهورا
بيننا في الأصل الذى بنى عليه كل منهما ، فأصل الأول هو إيجاد

الاله الأب للاله الابن حتى كان الها بشرا ، واتصال الالهين بروح القدس . وأصل الثانية تنزيه الاله عن البشرية وتقديسه الى حد تنقطع فيه النسبة بينه وبين الانسان ، ثم رجع بعد هذا الى الخلط بين الدينين وردهما الى أصول واحدة وعقد التشابه بينهما الى آخر ما أطال به على غير جدوى .

هل عهد بين الكتاب وأهل النظر تشويش في الفكر وخلل في المقال يشبه ما جاء به هذا الكاتب ؟ أدع الحكم في ذلك لمن له أدنى الملم بمذاهب الأمم وآرائهم .
لم يختص الكلام في القدر بملء من الملل مشبهين أو منزهين ، ولا دخل للتشبيه والتنزيه في شيء من ذلك بل كان منشأ الكلام في ذلك الاعتقاد باحاطة علم الله بكل شيء وشمول قدرته لكل ممكن .

وقد عظم الخلاف في المسألة بين المسيحيين أنفسهم وهم مشبهة في رأي مسيو هانوتو ، وبدأ النزاع بينهم قبل الاسلام واستمر الى هذه الأيام : ولعل هانوتو اطلع على مذهب التوميين - أتباع القديس توما (١) - أو الدومينيكيين وهم جبرية وأشياع (لويولا) وهم قسرية واختيارية ، ولكل من المذهبين شيعة بين أهل الملة المسيحية . وليس هذا بمذهب سامي كما يزعم ، بل لم تنبت أصوله ولم تتشعب فروعه الا بين الآريين ، ثم انتقلت عدواه الى غيرهم .

(١) القديس توما الاكويتي راهب دومينيكاني عاش في الفترة من ١٢٢٥ الى ١٢٧٤ م . وهو الذي قال بأن الفلسفة لا تتعارض وتعاليم الدين المسيحي . وقد كان الاكويتي حجة في اللاهوت والفلسفة . وجدير بالذكر أنه اطلع على آراء ابن سينا ، والامام الغزالي ، وابن رشد عن طريق الترجمات اللاتينية . ومن مؤلفاته العديدة : « الخلاصة اللاهوتية » و « الخلاصة ضد الأمم » و « مدينة الله » .

هل سمعت بيهودى استلقى على قفاه وترك العمل اتكالا على القدر ؟ هل سمعت بأحد من الفينيقيين (وقد وصلوا يزوارقهم ذات المجاذيف الى جزائر بريطانيا) انه كان ينام ويتلذذ بالأحلام اعتمادا على ما يسوقه اليه الغيب ؟ لكن سمعنا بذلك فى الأديار وبين الرهبان وعرفنا أخبار ذلك الجيش العرمرم من المتكلمين الذين كانوا يعيشون عالة على الناس حتى ضجعت منهم أوروبا فى زمن من الأزمان وطلبت الخلاص منهم بالصارم والبتار .

وقد اشتهر مذهب أهل البخت والاتفاق بين اليونانيين ولم يخف أمره على صفار المتعلمين لمبادئ الفلسفة - ذلك المذهب الذى يبتدئون كتب الفلسفة بإبطاله وهو مذهب القائلين أن الأشياء توجد بالاتفاق أو بالمصادفة ولا يحتاج الممكن فى وجوده الى سبب . اليس هذا ادخل فى باب الجبرية من اسناد كل أمر الى خالق الكون ؟ وهل يرتفع هذا المذهب بمعتقدته الأخرى الى منازل الرفعة ومكانات الشرف .

جاء القرآن الشريف ، وهو الكتاب المنزل بالإسلام ، يعيب على أهل الجبر رأيهم ، وينكر عليهم قولهم « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » - بقوله « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون » وأثبت الكسب والاختيار فى نحو أربع وستين آية . وما جاء به مما يتوهم الناظر فيه ما يخالف ذلك فالما جاء فى تقرير السنن الالهية العامة المعروفة بنواميس الكون كما فى آية (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) الخ ونحوها .

والعاقل يرى الفرق الجلى بين مسألة اختيار العبد فى أفعاله وبين أثر القدرة الالهية فى أخلاق الأمم أو فى تفريز الفرائض مثلا . فاختيار العبد فى أفعاله مما يقر به الوجدان ولا ينكره الا من جهل نفسه ، لكن ما عليه الأمم من الاختلاف فى الطوائف والفرائض

والسجاييا ليس لاحد من خلق الله فيه اختيار بل خلقه كخلق
السموات والارض وما بينهما •

وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمله وقوله بما يؤيد ذلك،
فكان العامل الذي لا يكل ، والدائب الذي لا يمل ، والساهر الذي
لا ينام ، والجاد الذي لم يبلغ شأوه أحد من الأنام ، هل تقل عنه
أنه اتكا يوما على وسادته واكتفى بالتسليم للقدر في اتمام دعوته
قائلا : الذي كفل لي النصر يكفيني التعب ، وضمان الله لاعلاء كلمة
دينه تغنيني عن النصب ؟ كلا بل لم تكن تزيده الوعود الصادقة
الا نشاطا ، ولا تجد العصمة الالهية من نفسه الا حزما واحتياطًا •

جاء أصحابه على أثره وتبعهم من جاء بعده من السلف الأولين
وكانوا اكمل الناس ايمانا باحاطة علم الله وشمول قدرته واعرف
الناس بقدر ما آتاهم الله من قوتي العقل والاختيار ، وكانوا أسوة
في السعي ومثالا في الدأب والكسب حتى كان من آثارهم في نشر
الاسلام ما يتألم منه اليوم هائوتو وامثاله •

هذه هي العقيدة السامية أو الدعوة المحمدية أو المدنية
الاسلامية ارتقت بأربابها وهم من أهل البداوة في قاصية من
الارض لم يتلمظوا بشيء من نعيم الحضرة ، ولم يتذوقوا طعم العلم
والصناعة ، حتى بلغت بهم ما بلغت واستوت بهم على عروش العزة
والسلطان ، ثم بلغوا بها من رقة الوجدان وصفاء العقل مبلغا مكنهم
من التلطف بالأمم حتى وقفوا على ما كان خفيا لديها ، وكشفوا ما كان
مستورا عندها • واستخرجوا من كنوز معارفها ما ظهر فضله على
الأوربيين بعد عدة قرون من البعثة النبوية •

ولكن وا أسفاه فتأت رؤوس بين المسلمين ، كأنها رؤوس
الشياطين ، واحتملت غناء من قمش الآريين ، وقذفت به في الأرض
الظاهرة فتدنس به أديمها ، وانتشر قذره ، وعظم ضرره •

جاء الموالي من عجم الفرس والرومان ولبسوا لباس الاسلام وحملوا اليه ما كان عندهم من شقاق ونفاق وأحدثوا في الدين بدعة الجدل في العقائد ، وخالفوا الله ورسوله في النهى عن الخوض في القدر ، وخذعوا المسلمين ببهرج القول وزور الكلام ، حتى كان ما كان من تفرقهم شيعةا والله يقول لنبيه : (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) *

وجد بين المسلمين طائفة تعرف بالجبرية ولكنها كانت ضعيفة ضئيلة ينفذها الحق ، ويطردها العقل ، وينبذها الدين ، حتى انقضت بعد ظهورها بقليل ولم تبق بينهم بقية التوميين بين النصارى . وغلب على المسلمين مذهب التوسط بين الجبر والاختيار (١) ، وهو مذهب الجند والعمل وصدق الايمان ، وأخذوا عن المسلمين في أخريات الأيام أهل النظر من النصرانية مثل « بوسويه » ومن مال ميله وتبعهم الجمهور الأعظم منهم *

ولكن لا أنكر أن الزمان تجهم للمسلمين كما كان قد تنكر لغيرهم ، وابتلاهم بمن فسد من المتصوفة من عدة قرون ، فبنوا فيهم أوهاما لا نسبة بينها وبين أصول دينهم فلصقت بأذهانهم لأعلى أنها عقائد ولكنها وسأوس قد تملك الجاهل وتربك العاقل اذا لم يغلبها بمعامل الدين الصحيح ، فنشأ الكسل بين المسلمين ، يفسد الجاهل بأصول دينهم ، وعاون على ذلك ميل الأعيان منهم الى توريطهم فيما هم فيه كما هو شأنهم في كل أمة *

(١) اشتد النزاع بين طائفتي القدرية والمعتزلة أيام الخليفة المأمون العباسي وذلك في بداية القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي) ، لقد قارم أحمد بن حنبل (٧٨٠ - ٨٥٥ م) طائفة المعتزلة التي كان على رأسها الوزير أحمد بن أبي دؤاد ، فسجنه الخليفة المأمون ، وأخرج عنه الخليفة المتوكل العباسي . ولقد اتصف ابن حنبل بشدة لسكه بالتقاليد القديمة وكتابه يسمى « المسند » وهو يشتمل على ثلاثين ألف حديث *

وهذا الضرب من المتصوفة أيضا من حسنات الآريين ، فانه
جاءنا من الفرس والهنود بما بقي فيهم من عقائدهم الأولى *
ما أضل هانوتو وأمثاله من قصار النظر الا أولئك الدراويش
الخبثاء او البله الذين يفشون أطراف الجزائر وتونس ولا يخلو
منهم اليوم قطر من أقطار الاسلام ممن اتخذ دينه متجرا يكسب به
الحطام ، وجعل من ذكر الله آلة لسلب الاموال من الطغام *

اما لو رجع المسلمون الى الحقيقة من دينهم لأدوا فرضهم ،
واستنبتوا أرضهم ، واستغزروا من الثروة ، وأعدوا لفرنسا
ما استطاعوا من قوة ، واعتمدوا في نجاح أعمالهم على مودة القدر ،
وأيقنوا في صولتهم علما أن ليس من الموت مفر ، ثم صال صائلهم
على مكان العزة منها ، ونال ما ينال القوى من الضيف ، والعزير
من الدليل ، ولا نقلب جنونهم لدى هانوتو عقلا ، وتحول هذيانهم
حكمة وعلما *

هذا ما يتعلق برأيه الضئيل في مسألة القدر عند المسلمين *
والآن آتى على آخر القول لكسر شره هانوتو في تهجمه على
الاسلام ، وما نعى بالكلام فيه هو التوحيد والتنزيه وخصمه
التشبيه والتجسيد (الاعتقاد بتجسد الألوهية) ونبدأ بالكلام في
الثاني ونختم بالحديث عن الاول *

ان كان مسيو هانوتو قسرا شبيبا في أحوال الأمم ونشأة
العقائد ، وعقله يعلم أن الوثنية وتوهم السلطان الالهى ظاهران في
بعض الموجودات المادية كانت عقيدة الواقفين على أبواب الانسانية
لم يدخلوها ولم يتوسطوا منازلها وكانت لا تزال دليلا على انحطاط
عقول أهلها مع تفاوت في درجات ذلك الانحطاط تبتدىء من وثنيى
أفريقيا وتنتهى الى بوذى الصين وبرهمن الهند *

كلما ارتقى الانسان في العلم ، ولطف وجدانه بالفهم ، ونقد
عقله في أسرار الكون ، تمزقت دون روحه حجب المادة ، وانجلي له

الوجود الأعلى على تفاوت كذلك فى درجات الظهور والانجلاء ، تنتهى الى الاعتقاد بوجود واحد واجب يستحيل عليه أن يلبس لباس المادة على النحو الذى يقظنه مسيو هانوتو وأمثاله لأن ما لا حد له محال أن تحيط بوجوده المحدود .

وقد كان هذا شأن اليونانيين الذين يفتخر هانوتو بمدنيتهم ، نشئوا وثنيين ولا زالت الوثنية ترق وترث بارتقائهم فى العلوم ، وبحث فلاسفتهم فى طبائع الكائنات حتى انتهوا وهم فى ذرى مدنيتهم الى التوحيد وتنزيه واجب الوجود عن مخالطة المادة . وقف فيثاغورس على عتبة التقديس وجاء بعده سقراط وأفلاطون وأرسطو مجاهدين فى كشف الغمة عن عيون شعوبهم باذلين الوسع فى محو ما غشى نفوسهم من ظلمات الوثنية الأولى ، ومن قرأ جمهورية أفلاطون التى نقلت الى العربية أيام المأمون تحت اسم (المدينة الفاضلة) علم كيف كان يقارع أفلاطون ما بقى من آثار الوثنية من الآراء السخيفة والعادات الرديئة التى كانت تحول بين الأمة اليونانية وما يتبغى لها من الفضائل التى كان يطمح الفيلسوف أن تكون عليها .

وبعد أن أوصلهم العلم الى التوحيد لم يرتد بهم التنزيه الى الجهل ، بل بقيت شمس مدنيتهم تشرق فى العالم قرونا متعددة وكانت أشد بهاء وأبهر سطوعا .

كذلك قدماء المصريين لم يقف بهم العلم دون التوحيد ، غير أن رؤساء دينهم لم ينشروا تلك العقيدة بين عامتهم واستبقوا صور العبادات الأولى والبسوا التنزيه ثوب التشبيه استثنائا منهم بشرف العقيدة على من دونهم .

فترى ضعف العقل وقلة العلم ونقص الإدراك تقف بصاحبها عند الوسائط ، وقوة العقل ونفوذ البصيرة ، وسعة العلم تصعد بأهلها الى مشهد الوجود الأعلى وتشرق بهم من هناك على العالم

بأسره ، فيرون عظميه وحقيقه سواء في النسبة الى تلك القدره الشاملة والعظمة الغالبية - الفاضل والمفضول والفروع والأصول ، وما ظهر للابصار وما نفذت اليه العقول ، كل ذلك يستمد وجوده من مشرق الوجود على مراتب قدرتها الحكيمه ، وتمت بها النعمة ، فإى مقام أعلى من مقام صاحب هذه العقيدة حيث قام شاهدا على الكون بجملته ما فصل منه فى فهمه ، وما أجمل فى كليات علمه ، يحكم عليه بأمر مريبوب لرب واحد هو رب العالمين ، وأن لا سلطان لشيء من هذا جميعه على نفسه لا فى الابداد ولا فى الامداد ، بل هو وحده يمسكنه بما سن له الشرع الالهى أن يصل بنفسه الى تلك الحضرة وأن يستمد منها المعونة فى كل شئونه .

ينقسم أهل التشبيه الى قسمين : أحدهما من يعتقد الألوهية فى بعض الموجودات المشهودة ويقف عندها معتقدا منها ، والآخر يعتقد بأن بارى الكون يظهر فى بعضها .

أما الأولون فهم الذين ضعف الإدراك فيهم عن الإحاطة بخصائى الأكران ، فإذا ظهرت عليهم آثار قوة من القوى أو سلطة حيوان من الحيوانات ظنوا ما ظهر المنفرد بالقدره عليهم ، وانهم اليه يرجعون فى جميع أمورهم ، فهؤلاء يسلطون على أنفسهم ما شاءوا وشاء لهم الجهل من جماد وحيوان وانسان ، ولا لون حيارى فى شئون حياتهم حيرتهم بين معبوداتهم ثم هم يقيسون معبوداتهم بأنفسهم لأنها لكست بأبعد منهم فى النوع أو الجنس ويقدرّون لها رغائب وشهوات تفوق رغائبهم وشهواتهم ، يسارعون فى ارضائها بما يعين لهم وكما تشرعه لهم أهواؤهم . ومن ذلك كانت ترتكب القبائح فى هياكل الآلهة وتنتهك حرمت الفضائل فى محاربتها وتفترس الذبائح الانسانية بين يدى التماثيل الحجرية ، وأى درك ينحط اليه الانسان أنزل من هذا ، وأمر ذلك معروف فى التاريخ ولا تزال مشاهدته الى اليوم معروضة .

أما الآخرون فهم أرقى درجة من أولئك في الإدراك ولكن ماذا أصابهم ويصيبهم من ذلك الاعتقاد ؟ كانوا إذا فاقهم انسان في عقل أو شجاعة أو صدر منه مالا يالفون من الأعمال أو ظهر بما لا يعرفون من الأحوال ظنوه مظهرا للوجود الالهي فدانوا لسلطانه ، واستكانوا لقهره ، وأخذوا أنفسهم بالخضوع لإرادته فسلبهم كل ما كانوا يملكونه من عقل وإرادة وعزم ، وحق عليهم الصغار ماداموا على تلك العقيدة .

وقد سهل هذا الوهم على كثير من أهل الدهاء أن ينزلوا من الناس منازل الآلهة طمعا في استعبادهم . وكم قاست الأمم من الرزايا التي جلبتها عليهم هذه العقائد الضالة .

ويقرب من هؤلاء قسم ثالث ليس بخير من القسمين الآخرين وهم المعتقنون بالوسائط . ما قلروا الله حق قدره فقاسوه على الكبراء وأهل السمو منهم فظنوا أنه في ملكوته ، كملك في جبروته ، يصطفى لنفسه مديرين من خلقه ، ويستصنع عمالا للتصرف في شئون عبادته ، فإذا امتاز أحدهم بما يعتقدونه زلفى إلى الله ، أو صدر منه ما يظنونه دليلا على أنه من المقربين إليه رفعوه إلى تلك المنزلة - منزلة الاصطفاء للتصرف في الكون ، فاتخذوه شفيعا لديه يلجئون إليه في مهمات أعمالهم ويستجدون منه المعونة بماله من الدالة على ربه . وإذا سئلوا عما يفعلون وما به يدينون ، قالوا « ما نعبدكم الا ليقربونا إلى الله زلفى » .

ماذا أصاب هؤلاء من شر ما اعتقدوا ؟ استعبدوا للناس والكاهن والزعماء ووارثيهم واستسلموا لهم في جميع شئونهم ، فكانت علومهم من أوهامهم ، وأفهامهم واقفة عند خيالاتهم ، ينكرون الأوليات من المعلومات ، إذا توهموا أنها تخالف تلك الموهومات التي تلقوها من زعمائهم . ثم كانوا يتركون وسائل العمل اتكالا على ما يستمدونه منهم ، ولا يزال التاريخ يشهد على ما قاسته

الانسانية من بلايا هذه العقائد ، والعيان يؤيده في كثير من الامم
في الشرق والغرب الى اليوم .

هذه مفاسد الوثنية وما جاورها ، لا ينكرها مطلع على مبادئ
العلوم الصحيحة بل يعرفها كثيرون من العامة الذين لم ينشئوا في
جوها الفاسد .

اما زعم هانوتو أن وثنية اليونانيين كانت ترتقى بالأفراد في
سلم الفضائل طمعا في نيل مرتبة الالهية فهو زعم لم يقل به
من المسيحيين سواء فيما أعلم . ولم يقل أحد من اليونانيين أنفسهم
انهم كانوا يسعون في كسب الفضائل من طريق التوصل الى مقام
الالهية ، ولا أن الالهية البشرية تركت فيهم أثرا صالحا بل لم
تورثهم الا تلك الرذائل التي قام سقراط وأفلاطون لمحاربتها .
اما السعي الى الفضائل فكان للتقرب لأربابها كما هو معلوم .

اما حكمه على المسيحية بأنها من ناحية الديانة اليونانية فذلك
ادع الكلام فيه الى المسيحيين أنفسهم . ولكني أقول أن المسيحية
بذلت وسعها في بداية أمرها لتطهير الأرض من الوثنية التي كان
الناس عليها في عهدها ، وجاهدت من تلوث بعقائدها من اليهود
والرومانيين ، واثبت رجالها بين الوثنيين يدعونهم الى الاله الواحد ،
وكان التنزيه قوام دعوتهم كما يعلمه المدقق في فهم كلامهم ، ولم
تظهر آثار التشبيه فيها الا بعد قرون من نشأتها ، وتاريخ الامبراطور
قسطنطين (١) معروف عند أهل التاريخ وغيرهم ولا حاجة الى تفصيل
ما كان منه .

(١) الامبراطور قسطنطين امبرطور الرومان منذ عام ٣٠٦ م . أول من اعترفه
بالدين المسيحي كدين قائم مثل باقي الديانات الوثنية وغير الوثنية . ويقال أن
سبب ذلك الاعتراف انه وهو يشق طريقه من غرب أوروبا الى العرش الامبراطوري ،
ليقضى على منافسه على العرش الامبراطوري واسمه ماكسنطيوس ، شاهد علامة
الصليب في السماء ومكتوب عليها هذه الجملة : « بهذه العلامة ستنتصر » لذلك

ثم لما امتد الغلو في التشبيه ، ظهرت المظالم ، وعظمت
المغارم ، واختفى العلم ، وخسى العقل ، وتهدمت أركان النظام ،
واستشرى الفساد في الأمم النصرانية ، حتى ظهر الإصلاح وقضى
على ما سبقه ، واستقامت أوربا في طريقها المعروفة اليوم ، وقد
أشرنا الى شيء من أسباب ذلك .

لم نسمع أن أحدا من المسيحيين يعبد الله لينال رتبة المسيح
فيكون الها بشرا كما يؤخذ من عبارته . ولم نر أثرا لأحدهم يدل
على أنه عقل عقيدة التثليث على هذا النحو الذي ذكره . ولكنهم
يصرحون بأنها عقيدة لا مجال للعقل فيها ، فلا مكنة له في أن
يحتديها . وقد قامت طوائف منهم في أزمان مختلفة تصرح بأن هناك
فرقا بين ما لا يصل اليه العقل وما يناقض حكم العقل ، وذهبت
الى أن المسيح لم يكن الا نبيا مختارا بعنه الله لخلص البشر من
سلطان الشيطان وحملوا الابن على المصطفى (المختار) والاب على
الرب الرحيم . وأعرف أن بعض طوائف البروتستانت اليوم ، وإن
كانت قليلة العدد ، تذهب الى تاويل الكلمة بالعلم وروح القدس
بالحياة ، وقد لاقيت بعضهم في بعض أسفارى وأكد لي أن لهم شيعة
تدين بذلك .

وهل كانت المسيحية في سالف الأزمان تجاهد من حولها
من الوثنيين لتخرجهم من وثنية الى وثنية ؟ نعوذ بالله من هذا الخبط
الصادر من محب غير عالم .

انى أرفع أدبا من أن أطمعن في عقائد المسيحية في جريدة ،
وقد أمرت أن أجادل بالتى هي أحسن . ولكنى أرجع الى الكلام في
الآثار التى عنى هانوتو باتخاذها دليلا .

أصدر « مرسوم ميلان » عام ٣١٣ م باعترافه بهذه الديانة . ولقد نقل عاصمة
الامبراطورية ، من روما الى بيزنطة لتكون عاصمة مسيحية خالصة . وقد أطلق عليها
القسطنطينية نسبة اليه .

جاء الاسلام يدعو العالم بأسره الى التوحيد ، وصرح بأن دين التنزيه هو دين الله من لدن آدم ونوح وابراهيم الى موسى . ثم هو دين الأنبياء بعد موسى ودين خاتم رسل اسرائيل عيسى عليه السلام ، ولم ينكر أن في اليهود وفي المسيحيين خصوصاً أهل تنزيه ، وذكر أن منهم من مال الى التشبيه ودعاه الى الرجعة الى أصل دينه حتى يقوم بالعبادة لله وحده ويعتق من سلطة الرؤساء والزعماء الذين اغتصبوا عقله وملكوا هواه وهمه . .

هبت الوثنية واليهودية والنصرانية لمناواة الاسلام وكانت أكثر عدداً وأوفر عدة وأعظم قوة وأشد بأساً ، فلم يكن الا قليل من الزمن ثم ظهر الحق ونفذ شعاعه الى القلوب ، فدخل الناس فيه أفواجا من كل ملة ، فأعتقت الهمم ، وأفتكت العزائم من أسرها ، وأخذ كل يطلب من الكمال ما بعده له استعداد الممنوح له من واجب الوجود ، وأخذ المعتقدون بالتوحيد والتنزيه يشرفون من شرفات الايمان على أسرار الوجود ، ومزقوا تلك الحجب والأوهام ، واتصلوا بمنابع العلم من الفكر والنظر والدين . ولم يكد أهل الملة يستريحون من الشغب الذي هبت ريحه بينهم حتى سطعت أنوار العلم فيهم ، ولو يبق باب من أبوابه الا دخلوه ، ولا مرتقى من مراقبه الاعلوه ، ولم يبق متروك من مخلفات اليونان والفرس والرومان الا استخرجوه من زوايا النسيان وجلوا صداه وأبرزوه للأنظار .

هذا أثر الاسلام وهو دين التنزيه ، ولم يكد ينتهي القرن الثاني من ظهوره حتى جال المسلمون في علوم السموات والأرض وصححوا الأغاليط ، ونقحوا القواعد ، وحرروا الأصول . وفي مفتتح القرن الثالث أقاموا المراسد ، ومسحوا الأرض وأتوا في ذلك بما هو معهود لأهل العلم في ديارنا وديار مسيو هانوتو .
انى أكتفى فيما يقابل هذا بقول جماعة من أهل النظر في الأمم الغربية اليوم : أقامت النصرانية في الأرض ستة عشر قرناً

ولم تأت بفلكى واحد ، وأخذ المسلمون يبحثون فى هذه العلوم بعد وفاة نبيهم ببضع سنين ، ومع هذا لا يعد ذلك طعنا فى أصول الديانة المسيحية وإنما هو طعن فى تصرف القائمين عليها والمحرفين لها عما جاءت له .

يظن هانوتو أن الاسلام قطع الصلة بين العبد وربّه ولكنه وهم فى ذلك فإن الاسلام أفضى بالعبد الى ربّه وجعل له الحق أن يقوم بين يديه وحده بلا واسطة تبينه رضاه - قضى الاسلام بالألا يكون للكون الا قاهر واحد يدين له بالعبودية كل مخلوق ، وحظر على الناس مقامين لا يمكن الرقى اليهما - مقام الألوهية التى تفرد بها ، ومقام النبوة التى اختص بمنحها من شاء ثم أغلق بابها ، وما عدا ذلك من مراتب الكمال فهو بين يدي الانسان ، ويناله استعدادا ، لا يحول دونه حجاب الا ما كان من تقصيره فى عمله أو قصوره فى نظره .

إذا اعتقدت بقصور فضل الله عنك وقفت نفسك حيث وضعتها ، ولن تستطيع الى التقدم سبيلا . هكذا يرفع الاسلام الصحيح نفس صاحبه ، وهذا هو معنى الاسلام والاستسلام الذى أخطأ فى فهمه مسيو هانوتو ، فهل بقى الانسان مع هذا المعنى من الاسلام فى درك من الحيوانية وفى هجرة عن التوسل بالأسباب الى مسبباتها فى كسب الفضائل والكمالات ؟

يجب على الباحث فى الاسلام أن يطلبه فى كتابه ، كما يجب عليه أن يطلب آثاره ، والاسلام اسلام والمسلمون مسلمون . من أين أتى المسلمون وكيف دخل عليهم فى عقائدهم التشبيه ، وفى عوائدهم التمويه ، ومن تعلموا الاختراس ، ومن أخذوا الضراء بالشبهات ؟ أنا أعلم ذلك وأهل الصلح يعلمون والله من ورائهم محيط .

اتبع المسلمون سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع
حتى سقطوا في مساقطهم ، وطارحهم الأوهام حتى انجروا الى
مطارحهم ، وبأوا بما كان لهم وما عليهم .

حدثت في الدين بدع آكلت الفضائل ، وحصدت العقائل ،
وترامت بالناس الى حيث يصب عليهم ما استفرغه (كيمون) .

أما لو رجع المسلمون الى كتابهم ، واسترجعوا باتباعه ما فقدوه
من آدابهم ، لسلمت نفوسهم من العيب ، وطلبوا من أسباب
السعادة ما هداهم الله اليه في تنزيله وعلى لسان نبيه ، ومهد لهم
سلفهم وخطه لهم أمر الصلاح منهم ، واستجمعت لهم القوة ، ودبت
فيهم روح الفتوة ، وكان ما يلقاه هانوتو وكيمون من دين صحيح ،
شرا عليهما مما يخشون من دين شوهته البدع .

يرى كيمون أن يخلو وجهه الأرض من الاسلام والمسلمين ،
ويستحسن رأيه هانوتو ، لولا ما يقف في طريق ذلك من كثرة
عدد المسلمين ، وبثسا اختارا لسياسة بلادهما أن يظهر ضعفهما
ويعلنا خلل رأيهما وضعف حلمهما .

الا فليعلم وليعلم كل من يخدع نفسه بمثل حلمهما أن
الاسلام أن طالت به غيبة ، فله أوبة ، وإن صدعته النوائب فله
نوبة . وقد يقول فيه المنصفون اليوم من الانكليز مثل اسحاق
تيلر وهو قس شهير ورئيس في كنيسة :

« انه يمتد في أفريقيا ومع تسير الفضائل حيث سار فالكرم
والعفاف والنجدة من آثاره ، والشجاعة والاقدام من أنصاره » .

ويأسف أشد الأسف من أن السكر والفحش والقيمار انتشرت
بين السكان بانتشار دعوة المبشرين بينهم ، وقال « انه يختار
اسلاما لا سكر فيه على مسيحية فيها سكر » .

ثم هو لا يزال ينتشر في الصين وغيره من اطراف آسيا ،
وسترشد الحوادث الى طريق الرجوع الى طهارته ، وتنشئ به
الملفات الى ما كان عليه لأول نشأته ، وتدرك عند ذلك الأمم منه
خير ما ترجو ان شاء الله .

لو أسلمت الأمة الفرنسية بأسرها وفي مقدمتها مسيو هانوتو
وكانت معاملتها لغير الفرنسيين على ما نعهد في الجزائر ومدغشقر ،
هل ترجو من سكان مستعمراتها أن يميلوا اليها والا ينتهزوا
الفرص للثورة عليها ؟ كلا ، فما ظنك بالمسلمين وهم يسمعون
قصف هذا الرعد ولا يرون من المتغلبين عليهم الا الجند في أهلاكهم
والدباب في أخفائهم .

ان العدل ورعاية الحقوق واحترام المعتقدات بعد معرفة أصولها
هي التي تخفف على المغلوب سلطة الغالب وتدنو به منه وتهون عليه
الرضاء عنه ، ولكن هانوتو وأتباعه من سياسة الفرنسيين لا يعرفون
شيئا من هذه الأركان الثلاثة ولا يزالون يهرفون بما لا يعرفون حتى
يصلوا الى ما كانوا يحسبون فلينتظروا أنا معهم من المنتظرين .

هانوتو والاسلام

رد الامام الثاني على هانوتو وفيه بحث الجامعة الاسلامية

القت الى المصادفة نسختين من احدى الجرائد المشهورة في القطر المصري جاء بها حديث بين صاحب الجريدة ومسيو هانوتو صاحب الفصول المعروفة في الاسلام .

ولم أشك في أن كثيرا مما جاء في هذا الحديث صادر عن رأى مسيو هانوتو ، لأنه لا يصدر الا عن عارف مثله بأحوال أوربا وكثير من أحوال الشرق ، ولهذا رأيت أن حرمانه من حظ النظر فيه ، وتركه يمر بلا مناقشة معه في بعض ما تضمنه يعد ظلما وجورا عليه ، خصوصا ونسبة القول اليه مما يدع في أذهان الناس أثرا لا يحسن السكوت عنه .

وقد جاء في كلامه ما يدل على أنه قد أصيب بشيء من سوء الفهم في أحوال المسلمين ، وما انبعثت اليه نفوسهم اليوم . وسوء الفهم منشأ الشقاق والخصام بين أهل المقصد الواحد كما ذكر حضرته في مقال له سابق . فلا يليق بذى غيره على الحق الا يوفيه من الاعتبار ما يستحق ، وأرجو أن يترجم ما أكتبه في جريدة المؤيد الفرنسية وأن يرسل الى مسيو هانوتو ليقف على ما غاب عنه من مقاصدنا وأفكارنا .

ان كان المسلمون اليوم ينتفعون بشيء ويعتبرون بمثال . لم يكن أنفع لهم من الاعتبار بما جاء في كلام مسيو هانوتو . فقد

أرشدتهم إلى عيوب فيهم لا يسعهم إنكارها ، وهداهم إلى مقاصد لطلاب الاستعمار في ديارهم قد شهدوا بالعيان آثارها ، وصرح لهم بأن الاعتماد على العدالة في معاملة الدول ضرب من الخيال ، وعقد الآمال بانصاف الأمم تلمس للمحال ، وما على المهتم بحماية ذماره ، وطالب الطهر من عاره ، إلا أن يدركهم ويعمل عملهم ، ليبلغ من الحول حولهم ، فيفوقهم في القوة أو يكون مثلهم ، فيتعارض في المنافع معهم معارضة المالك مع المالك ، لا أن يتسلل بالأعالي ، ويلهو بالأضاليل ، ويقنع بالأمانى ، ويكتفى من العمل بالصوت الجمهوري واللفظ الطلي ، وهو من روح قائله خلى ، حتى إذا دهموه وهو في غفلته وأخذوه في نومه أو يقظته ، بسط يده يلمس الرحمة منهم ، ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم ، فهذا عمل الجاهل الأحمق ، وهو بالذلة والاستعباد أحق .

وهي نصيحة يجب على المسلم قبولها من أجنبي منه ، وكان يجب عليه من قبل أن يقبلها من أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، فقد قال لخالد بن الوليد حين أرسله لحرب اليمامة « حاربهم بمثل ما يحاربونك به : السيف بالسيف والرمح بالرمح » .

ولا يخفى أن كل نزاع فهو حرب ، وكل منافسة فيما هو عماد الحياة فهي جلاد ، وكل عمل يأتيه أحد المتنافسين للظفر بمنافسه فهو جهاد ، وكل وسيلة تظفره بطلبته فهي سلاح ، وكل تجاذب أو تدافع بينهما فهو كفاح ، وكل منفعة حفظها أو استخلصها منه فهي غنيمة ، وكل انخزال عن حق أو تفويت لمصلحة فهو هزيمة .

فالظافر في ميدان المنافسة من كان رايه أسد ، وقوته أشد ، وسلاحه أحد ، فإذا قربت القوتان من التكافؤ أمكن بمصالح المتنافسين أو تتفق ، وسهل على كل منهما أن يرتفق ، والا استحالة الاتفاق ، واستبد القوى بالارتفاق ، بل صعب على الضعيف أن ينال حق البقاء ، سنة الله في عالم الأحياء .

وقد فصل مسيو هانوتو ما أجمله بعض أساتذتنا في قوله
(العدل تكافؤ القوى) .

صرح مسيو هانوتو بأن أوروبا بعد أن كانت لا تشتغل إلا بما
يجرى فيها ، اندفعت إلى الاستعمار ولا يردها عنه إلا قوة الأمم
التي تأبى الاستعمار فيها . وضرب المثل باليابان فأنها بما ارتقت
في المدنية ، وما أصلحت من شئونها الداخلية ، وأعدت لوقاية
مسالكها ، وحماية مسالكها ، قد آذنت أوروبا بقوتها ، وحملت على
الأقارار بمكانتها ، فحمت بلادها ومصالحها من صولتها ، وأمكنها
ببرهان القوة أن تؤلف بين منافعها ومنافع الأوروبيين ، وهو قول
حق ، وكان على المسلم أن يعرفه من قرون ، وله في كتابه المنزل
خير هاد وأرشيد مرشد ، وكان يكفيه منه آية « وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة » فقد دعت الآية الكريمة إلى الأعداد ، وطالبته أن يبلغ
منه حد المستطاع ، ولا حد لما تستطيعه أمة إذا صرفت قواها العقلية
والجسدية فيما هيئت له ، وأطلقت له القوة ، وهي كل ما يقوى به
خصم على خصم ، ويقتدر به على حماية نفسه وحوزته من اعتداء
معتد ، أو يستطيع به استخلاص حق من يد مغتصب ، وخير القوى
ما حفظ به الحق ، وعظمت به المنفعة ، ووقف لهيبته كل من
المتنافسين عند حده ، حتى يستقر السلام بينهم ، وتشمل الطمأنينة
نفوسهم .

وقد تألفت قوى الأمم الأوروبية من عناصر هي العلم والأدب
والتجارة والصناعة والعدل والدين والسلاح . وذكرت الدين في
جملة عناصر القوة لأن مسيو هانوتو لا ينكر أن أوروبا تعتمد على
الدين في سياسة الاستعمار ، وإن المرسلين والجمعيات الدينية من
أهم الوسائل لديها في أعداد الشعوب إلى قبول سلطانها عند سnoch
الفرص لسوقه إليها ، وتهيئة نفوس الأمم لاحتفال ما ينقض به ذلك
السلطان متى أظلم ، وفي فتح المسالك التي لا يستطيع السلاح
وحده أن يفتحها ، وتمهيد السبل التي لا يمكن لساعد الجندي وحده

أن يهدمها . وهو من الأمور المسلمة التي لا يجادل فيها عارف مثل هانوتو ، فلا حاجة للاطالة في بيانه غير أني أذكر قصة كنت شاهدها لا بأس بذكرها في هذا المقام :

تعلم أحد أبناء لبنان من بلاد سوريا في بعض مدارس الجمعيات الدينية الفرنسية في تلك البلاد ، وأخذ عن أساتذته كثيرا من آدابهم ، وطالع عددا من مؤلفات كتابهم ، وامتلا قلبه بحب فرنسا ، واستقر في ذهنه أنها منبع نور العلم والحرية ، وأنها محررة العالم أجمع من رق الاستبداد ، ثم انتقل لكتب بعض الفلاسفة الفرنسيين ومؤلفات بعض السياسيين ، فعظم عنده الاعتقاد بأن هذه الأمة الجليلة إنما يهمها في سياستها أن تنشر المعارف في العالم لتهديب العقول ، وتكمل النفوس ، لتربيتها على أصول العقل وحرية الفكر ، ورأى أن من الزلفى عند الحكومة الفرنسية أن يذهب إلى باريس ويسالها المعونة على إنشاء مدارس في جبل لبنان ، يبنى التعليم فيها على تلك الأصول السابقة ، فذهب إلى باريس سنة ١٨٨٤ ، واتصل بأحد أذكى السوريين الذين طاب لهم المقام في البلاد الفرنسية وطلب منه أن يكون وسيلته في نيل ما يرغبه من معونة الحكومة ، فسمى الذكى سعيه ، ثم عاد إلى صاحبه وقال إن ما تخيلته ضرب من الوسواس وأن الحكومة الفرنسية وإن كانت تطرد الجزويت من بلادها ، وتنازع الكنيسة في سلطتها ، لكن سياستها في الخارج دينية محضة ، ويمكن أن تعرف ذلك من حمايتها للجزويت وأعانتها لهم بالمال والقوة في بلادك .

فإن كنت تريد إنشاء مدارس دينية في بلاد لبنان كان أملك في المساعدة قريبا ، والا فأرجع واشتغل بما يصلح شأنك الخاص بك . فرجع الشاب بالخيبة بعد ما أقام مدة صرف فيها ما كان عنده من النقود ، ولم يجد من يساعده على الرجوع إلى بلده إلا من

رحمه من اصدقائنا اذ ذاك ، وكان لى حظ فى مساعدته . كما كنت شاهدا الحديث الذى رويته .

فان لم يسع المسلم بعزم ثابت فى تحصيل هذه العناصر التى سبق ذكرها ، أو تقوية ما ضعف عنده منها وهو مسلم ، كان مخالفا لكتابه ولقول الصديق رضى الله عنه ، ومستحقا للوم مسيو هانوتو ، ولم تتفق له مصلحة مع مصالح الأوربيين الى يوم القيامة .

بقى على الكلام مع هذا الوزير فى أمرين : الأول فيما فهمه من شأن المسلمين فى هذه الأيام ، وما يسمونه دعوة الى توحيد كلمة المسلمين قاطبة ، وجمع السلطة الدينية والسياسية فى شخص واحد . والأمر الثانى سوء ظن أكثر المسلمين بالسياسة الأوربية ، بل بالمسيحيين أجمع ، حتى وصل فقد الثقة بهم الى الا يأتمنوا مسيحيا عثمانيا فى عمل من أعماله ، وان أخلص لهم الخدمة كما سمعه من صاحب هذه الجريدة النشرة الحديث ، وغيره .

شأن المسلمين اليوم وظهور دعوة فيهم الى توحيد كلمة المسلمين وجمع السلطة الدينية والسياسية فى شخص واحد فى جميع البلاد الاسلامية .

أؤكد لمسيو هانوتو ان هذه الدعوة لم يوجد لها أثر الى اليوم فى بلد من بلاد المسلمين ولو خطأ خطوة الى معرفة أحوالهم على ما هى عليه ، لا خطر بباله أن يشير الى هذه الدعوة فضلا عن أن يبنى عليها حكما ، وان ما علق بالأوهام منها فانما منشؤه سوء فهم بعض مسيحي الشرق ثم انعكاس ذلك فى أذهان سياسى الغرب ، وقد يكون لسوء نية بعضهم مدخل فى تعظيم ما توهم فيها .

وانى أعرض الحقيقة كما هى لا يفشأها ستار من تمويه ولا غطاء من تلبيس ، وأرجو أن يكون فى هذا البيان ما يقنع مسيو هانوتو بحسن مقاصد المسلمين اليوم فى كلامهم عن الدين وما يرد

امثال صاحب الجريدة التي نشرت حديثه الى رشدتهم حتى يتقوا
الله في انفسهم واهل بلادهم ، ولا يتخذ بعضهم من المسلم حربا
ولا من السكون شغبا .

لا انكر أن طائفا من الدين طاف في هذه السنين الأخيرة يقول
بعض المسلمين في أقطار مختلفة من الأرض ، وإن نسمة من نفس
الرحمة مرت بأنفس قليل من أهل الفضل فيهم فحركت ساكنهم ،
وأثارت همهم الى النظر فيما كان عليه أهل هذا الدين ، وفيما
صاروا اليه ، وإن منهم من يتكلم بما يرى إذا وجد سبيلا الى الكلام ،
ومنهم من ينشر رأيه في كتاب أو جريدة إذا تهيأت له الوسائل
لذلك . ثم يوجد مقلدون لهؤلاء يقولون ما لا يعلمون ، ويهرفون
بما لا يعرفون ولا كلام لنا في هذا المقلدين ، وإنما كلامنا فيما يرمى
اليه غرض أولئك الناظرين .

ظهر الاسلام لا روحيا مجردا ، ولا جسديا جامدا ،
بل انسانيا وسطا بين ذلك ، أخذنا من كل القبيلين بنصيب ، فتوفر
له من ملامة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيره ، ولذلك سمي نفسه
دين الفطرة ، وعرف له ذلك خصوصه اليوم وعدوه المدرسة الأولى
التي يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية ، ثم لم يكن من أصوله
« أن يدع ما لقيصر لقيصر » بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر على
ماله ويأخذ على يده في عمله . جاء هذا الدين على الوجه الذي ذكرنا
فهدي ضالا ، وألان قاسيا ، وهذب خشنا ، وعلم جاهلا ، ونبه
خاملا ، وأثار الى العمل كسلا ، وأقدر عليه وكلا ، وأصلح من الخلق
فأسدا ، وروج من الفضيلة كاسدا ، ثم جمع متفرقا ، ورأب
متصدعا ، وأصلح مختلا ، ومحا ظلما ، وأقام عدلا ، وجدد شرعا ،
ومكن للأمم التي دخلت فيه نظاما امتازت به عن سواها ممن لم
يدخل فيه ، فكان الدين بذلك عند أهله كمالا للشخص ، وألفه
في البيت ، ونظاما للملك . وظهرت به آثار النعمة عليهم في جميع

"شئونهم ، ولم يفت العلم حظ من عنايته . بل كان قائده في جميع وجوه سيره ، فان شاء قائل أن يقول ان الدين لم يعلمهم التجارة ولا الصناعة ولا تفصيل سياسة الملك ولا طرق المعيشة في البيت لم يسهه أن ينكر أنه أوجب عليهم السعي الى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية ، وأوجب عليهم أن يحسنوا فيسه ، وأباح لهم الملك ، وفرض عليهم أن يحسنوا الملكة ، وما ظنك بدين يقول خليفته الثاني وهو المدينة من بلاد العرب « لو أن سخله بوادي الفرات أخذها الذئب لسئل عنها عمر » ويقول الخليفة الرابع « أقنع من نفسى بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر ، أو أكون أسوة لهم في خشونة العيش ؟ أى خشونته » يريد بذلك أن يساوى المساكين في العيش ليكون قدوة الأغنياء في الاحسان وأسوة الفقراء في حسن الصبر .

هكذا كان الاسلام مهماز للمسلمين يحثهم الى جلائل الأعمال ، ومصباحا لبصائرهم يسترشدون به في استغراق الأحوال وتقويم الأفكار ، وعاطفا يعطف قلوبهم على الأمم بالعفو والرحمة وحسن المعاملة ، حتى رضيتهم الأرض سادة لها وقادة لسكانها ، وكان من أمرهم وأمره ما هو معلوم .

أفبعد هذا يجب عاقل اذا رأى المسلم يرضى ما رضىه هذا المرشد الحكيم ويمقت ما مقته ؟ أيدعشه أن يرى المسلم بهذا بكل ما لم يعتقه سائفا في دينه ، وان كان فيه ملك الأرض أو ملكوت السموات ، بعد ما شهد المسلم من أثر نعمة الله عليه في هذا الدين ما شهد ؟ لا عجب في ذلك فانه نتيجة ضرورية ، ينساق اليها الأمر بنفسه بحكم سنة الله في خلقه .

وأسفا !! لم يبق للمسلم من الدين الا هذه الثقة فيه ، أما الدين نفسه فقد انقلب في عقل المسلم وضعه ، وتغير في مداركه طبعه ، وتبدلت في فهمه حقيقته ، وانطلمست في نظره

طريقته ، وحق فيه قول على كرم الله وجهه « ان هؤلاء القوم قد لبسوا الدين كما يلبس الغر مقلوبا » .

لا أبحث اليوم في الأسباب التي وصلت بالدين في نفس المسلم الى ما ذكرت ، ولكن أقول ولا أخشى منكرها لما أقول : قد دخل على المسلم في دينه ما ليس منه ، وتسرب في عقائده من حيث لا يشعر ما لا يتصل بأصلها بل ما يهدم قواعدها ويسأتى على أساسها . عرضت البدع في العقائد والأعمال ، وحلت محل الاعتقاد الصحيح ، وأخذت مكان الشرع القويم ، وظهرت آثارها في أعماله ، وعم شؤمها جميع أحواله .

ان صح لفظ الحديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » أو لم يصح ، فالقرآن يؤيد معناه ، وعمل الأولين من المسلمين يحقق صحة ما حواه ، فالرجل والمرأة سواء في الخطاب التكليفي ، وكانا سواء في علم ما يجب عليهما من فرائض الاسلام ، وخصال الايمان ، وفي طلب العلم ما يلزم لصلاح معادهما ومعاشهما ، وبما تحسن به المعاملة مع من يتصل بهما قرب أو بعد على تفصيل معروف في كتاب الله وسنة رسوله وعمل الصالحين من بعده . حتى لم يبق باب من أبواب العلم الا دخل منه بقدر الاستطاعة وما يسمح الزمان . ضل المسلم بعد ذلك في معنى العلم ، فظن الرجل أن غاية ما يفرضه الدين منه معرفة فرائض الوضوء والصلاة والصوم في صورة اداؤها ، أما ما يتعلق بسر الاخلاص فيها ووسيلة قبولها عند الله فذلك مما لا يخطر له ببال الا القليل النادر ، أما آداب الدين وتهذيب الروح واستكمال الخصال الجليلة مما جعله الاسلام غاية العبادات وثمره الأعمال الصالحات فهو مع أنه أهم علوم الدين مما لا تتوجه اليه عزيمته ، ولا تنصرف نحوه ارادة ، اللهم الا من أشخاص قلائل منشورين في أطراف الأرض لا ترقى بهم

أمة ، ولا تسمو بهم كلمة ، أما من ينقطعون لطلب العلوم ليحصلوا جملة منها فقد انقسموا الى فريقين :

الأول من يظن أنه وارث علوم الدين والقائم بحفظها ، وقد قل أفراده في معظم البلاد الإسلامية ، ولم يبق منه إلا رسوم لا يكاد يتركها نظر الناظر ، والمشتغلون منهم في بعض البلاد كمصر والاستانة فانما حظ الذكي منهم وقليل ما هو ، أن ينظر في كتب مخصوصة عينها له الزمان وضعف العرفان ، ويفهمها بمعنى أن يثق بأن هذا اللفظ دال على ذاك المعنى ، ومتى تم له ذلك فقد استكمل العلم سواء سلم له عقله ودينه وأدبه بعد ذلك أم لم يسلم ، فكان مثلهم مثل من ورث سلاحاً ، فكان همه أن ينظر اليه ويملا عينيه منه ، ولا يمد يده اليه يستعمله أو يزيل الصدا عنه ، فلا يلتفت أن يأكله الصدا ويفسده الخبيث . ويزعمون أن الدين يصد عما وراء ما عرفوا من العلوم النافعة ، ومن رأى هؤلاء أن لا شأن لهم مع العامة ، ولا يجب عليهم أن يأمرؤا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ، وقد ارتكبوا بذلك خطأ في فهم دينهم لا يساويه في سوء عاقبته خطأ ، وللكثير منهم بل الأغلب من سوء الفهم في الدين ما لا حاجة الى عده ، ولا يخفى أن ما يحصله هذا الفريق في العلم لا يظهر له أدنى أثر في صلاح الأمة كما هو مشهود .

والفريق الثاني من يهيشه أولياؤه لنيل منصب من مناصب الحكومة عال أو سافل ، وأفراد هذا الفريق ، ان كثروا أو قلوا ، يحصلون مبادئ العلوم المعروفة بالعلوم العصرية ، ثم يحصل كل واحد ما به ينال المنصب الذي يعده له والده ، على أن ما يحصل أما لفظ يحفظ أو خيال يخزن ، والمدار على الوصول الى ورقة الشهادة ، ومن هؤلاء من يذهبون الى أوربا لاستكمال التربية فيها ولا غاية لهم سوى هذه الغاية ، فمن أصاب منهم بعد ذلك وظيفه قنع بها ، وحصر همه على العمل فيها ، ومن لم يجد وقف على الابواب

ينتظرها ، فاذا مل الانتظار أو تقضى زمن العمل وجدته فى مقهى أو ملهى يسرف فى أوقاته ويفسد فى أدواته ، والصالحون منهم ، وقليل ما هم ، لا يهتمهم شأن العامة شقيت أو سعيدت ، هلكت أو قامت ، فأى أثر لما تعلمه هؤلاء يظهر فى الأمة ، واستثنى منهم شواذ فى كل بلد على ضعفهم يرجى أن ينمو عددهم وتجنس الأمم ثمار أعمالهم .

وهذا شأن الرجال مع العلم .

أما النساء فقد ضرب بينهن وبين العلم ما يجب عليهن فى دينهن أو دنياهن يستار لا يدرى متى يرفع ، ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة أو يؤدين فريضة سوى الصوم ، وما يحافظن عليه من الفقه فانما هو بحكم العادة ، وحارس الحياء ، وقليل جدا من موروث الاعتقاد بالحلال والحرام ، وحشو أذهانهن بالخرافات ، وملاك أحاديثهن الترهات ، اللهم الا قليلا منهن لا يستغرق الحقيقة علمهن ، وكل من الرجال والنساء يعد نفسه مسلما يعلم الجنة ويمنيه السعادة .

أخطأ المسلم فى فهم معنى التوكل والقدر فمال الى الكسل ، وقعد عن العمل . ووكل الأمر الى الحوادث تصرفه حيثما تهب ريحها ، ويظن أنه بذلك يرضى ربه ويوافق رغائب دينه .

أخطأ المسلم فى فهم ما ورد فى دينه من أن المسلمين خير الأمم . وأن العزة والقوة مقرونتان بدينهم أبد الدهر ، فظن أن الخير ملازم لعنوان المسلم ، وأن رفعة الشأن تابعة للفظه وأن لم يتحقق شيء من معناه ، فإن أصابته مصيبة أو حلت به رزية تسلى بالقضاء ، وانتظر ما يأتى به الغيب ، بدون أن يتخذ وسيلة لدفع الطارئ ، أو ينهض الى عمل لتلافى ما عرض من خلل ، أو مدافعة الحادث الجلل ، مخالفا فى ذلك كتاب الله وسنة نبيه .

تداركهم الله بلطفه ، وقد ابتلاهم بمن يلصق بدينهم كل عيب ،
ويقرنه اذا ذكره بما يتبرأ منه ، ويعده حجابا بين الامم والمدنية ،
بل يعده منبع شقائهم وسبب فنائهم .

تنبه لذلك أفراد من عقلاء المسلمين في اواسط القرن الماضي
من سنى الهجرة فى أقطار مختلفة من بلاد فارس والهند وبلاد
العرب ثم فى مصر ، وكل منهم بحث فى الداء ، وقدر له الدواء
بحسب فهمه على تقارب بينهم ، ولعلمهم يلتقون يوما عند الغاية
ان شاء الله .

مقصد الجميع ينحصر فى استعمال ثقة المسلم بدينه فى
تقويم شئونه ، ويمكن ان يقال ان الغرض الذى يرمى اليه جميعهم
انما هو تصحيح الاعتقاد ، وازالة ما طرا عليه من الخطأ فى فهم
نصوص الدين ، حتى اذا سلمت العقائد من البدع ، تبعثها سلامة
الأعمال من الخلل والاضطراب ، واستقامت أحوال الافراد ،
واستضاءت بصائرهم بالعلوم الحقيقية دينية ودنيوية ، وتهذبت
أخلاقهم بالملكات السليمة ، وسرى الصلاح منهم الى الأمة ، فاذا
سمعت داعيا يدعو الى العلم بالدين فهذا مقصده ، أو مناديا يحث
على التربية الدينية فهذا غرضه ، أو صائحا ينكر ما عليه المسلمون
من المفاسد فتلك غايته ، وهذه سبيل لمريد الإصلاح فى المسلمين
لا مندوحة عنها ، فان أتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن
صبغة الدين ، يحوجه الى انشاء بناء جديد ليس عنده من مواد
شئ ، ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا واذا كان الدين كافلا
بتهذيب الأخلاق وصلاح الأعمال ، وحمل النفوس على طلب السعادة
من أبوابها ، ولأهله من الثقة به ما بيناه وهو حاضر لديهم ، والمعنا
فى ارجاعهم اليه أخف من أحداث مالا المام لهم به ، فلم العدول عنه
الى غيره ؟

لم يخطر ببال أحد ممن يدعو الى الرجعة الى الدين ، سواء في مصر أو غيرها ، أن يثير فتنة على الأوربيين أو غيرهم من الأمم المجاورة للمسلمين ، غير أن بعض المسيحيين اذا سمع قولاً في الدين أعرض عن فهمه ، وأنشأ لنفسه غولاً من خياله ، يخاف منه ويخشى غائلته يسميه باسم الدين ، وبعضهم يظن انه لو اتبته المسلمون الى شئونهم ، ورجعوا الى الأخذ بالصحيح من دينهم لاعتصموا بجامعتهم ، واستعانوا على تقويم أمورهم بأنفسهم ، واستغنوا عن ادخلوه في أعمالهم من غيرهم ، فيحرم الكثير من المسيحيين تلك المنافع التي نالوها بفعلتهم ، وهو سوء ظن من الزاعم بنفسه ، فانه يظنه هذا يعتقد انه غاش مفرر ، وسالم متلصص ، وسوء ظن بالمسلمين أيضاً ، فان أهل الوطن الواحد لا يستغنى بعضهم عن بعض ، مهما ارتقت معارفهم وعظم اقتدارهم على الأعمال ، ولغاية الأمر أن ما كان ينال اليوم بدون حق ، يصبح وهو لا ينال الا بحق ، والأجنبي الذي كان ينفق الواحد ويربح المائة ، يرجع الى الاعتدال في الكسب ، ويحتاج الى شيء من التعب في استيراد الربح ، وقد كان المسيحيون عاملين في الدول الإسلامية وهي في عنفوان قوتها ، والأجانب يطلبون الكسب في أرجائها وهي في أرفع مقاسم من عزتها .

نعم يعرض في طريق الدعوة الى الدين على هذا الوجه أن يلتبس مسلم بمصر معونة من مسلم آخر بسورية أو بالهند أو بالمجم أو بأفغانستان أو بغير هذه الأقطار ، لأن مرض الجميع واحد ، وهو البدعة في الدين ، فاذا نجح الدواء في موضع ، كان السليم أسوة للمريض في موضع آخر ، أما السعي في توحيد كلمة المسلمين وهم كما هم ، فلم يمر بعقل أحد منهم ، ولو دعا اليه داع لكان أجدر به أن يرسل الى مستشفى المجانين .

وتحصيل المعارف ولحقوا بهم فى التمدن ، وعند ذلك يسهل الاتفاق معهم ان شاء الله .

سوء ظن المسلمين بسياسة أوربا كلها ، وعدم ثقة سياسيينهم بدولة من الدول ، واعتقاد المسلمين بأن مصلحة أوربا المسيحية تخالف مصلحتهم الاسلامية ، وعدم اطمئنانهم الى سياسة الدول المسيحية ، حتى أدى بهم فقدان الثقة بالمسيحيين الى حد الا يأتمنوا مسيحيا عثمانيا ولو أخلص لهم الخدمة وصدق معهم - سمع بذلك كله مسيو هانوتو من صاحب الأهرام ، ومن بعض العثمانيين فى الاستانة وباريس ، ثم أخذ يبرهن على أن سياسة أوربا اقتصادية ملكية ، لا دينية لاهوتية .

لا أدري من هم المسلمون الذين وصفهم مسيو هانوتو ، ومن أبلغه أخبارهم : أم اليهود وهم فى حكم دولة أجنبية ، ولا تزال نرى فى خطبهم وجرائدهم ما يدل على طاعتهم لحكامهم ، وتعليقهم الأعمال بمعدلهم ، والتماسهم الحق من طرقه ؟

هل هم مسلمو روسيا ، وثقتهم بحكومتهم أو ثقة حكومتهم بهم لا تخفى على أحد ، حتى أن الدولة الروسية تفضلهم على المسيحيين من غير المذهب الارثوذكسى ؟

هل هم الافغانيون واخلص أميرهم فى مصافاة الانكليز أشهر من أن يذكر ، ولا ينفى اخلاصه حرصه على بلاده ، ومحافظة على مصلحتها ؟

هل هم الفرس واستنامتهم الى السياسة الروسية لا يجهلها أحد ؟

هل هم التونسيون ، وقد أثنى عليهم مسيو هانوتو بما هم

أهلهم ، وثبت له ارتياحهم الى السلطة الفرنسية لمجرد أنها أطلقت لهم الحرية في دينهم ؟

لعله لم يقصد الا العثمانيين كما يدل عليه بقية كلامه وكما يفيد قوله انهم لا يأتمنون مسيحيا عثمانيا ، والعثمانيون منهم المصريون ومنهم غيرهم ، فاما المصريون فلا شيء عندهم يدل على عدم الثقة بالاوربيين وبالمسيحيين العثمانيين ، فانهم يشاركون في العمل مواطنيهم من الاقباط في جميع مصالح الحكومة ، ماعدا المحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين ، وهم معهم على غاية الوفاق خصوصا اهل الاخلاص وسلامة النية منهم ، ولكل من الفريقين اصدقاء وأحبة من الفريق الآخر ، ثم شأنهم هو ذلك الشأن مع سائر الطوائف المسيحية ، الا من ظهر منهم بالتعصب البارد للدين وآذاهم في دينهم أو في منافعهم الخاصة بهم لا لشيء سوى التعصب الأعمى ، ولا نطلب على ذلك شاهدا أقرب من صاحب الجريدة الذي يحادثه مسيو هانوتو ، فانه بعد أن كان على المسلمين أثناء الحرب الروسية العثمانية ، وبعد أن أتى ما أتى عقب للحوادث العراقية ، شهد له المسلمون بأنه صديقهم والساعي في خيرهم ، كما افتخر بذلك مرارا في جريدته ، وان كانت له هنات معروفة فأين فقد هذه الثقة بالعثمانيين المسيحيين في مصر ؟ هل طرد أحد من خدمة الحكومة لأنه مسيحي عثماني ؟ هل حرم أحد حق الحمامة أو انشاء الجرائد أو المطابع أو اقامة المصانع أو تأسيس البيوت التجارية لأنه مسيحي عثماني ؟ فليأت صاحبنا بشاهد واحد !

أما حالهم مع الاوربيين فانا نراهم اذا أحسوا بعدل من انكليزي ذكروه ، أو وصل اليهم معروف من أي عامل أوربي شكروه ، بل أزيدك على هذا ان المستغيث منهم بالحكومة يطلب منها أن يتولى تحقيق مظلمته انكليزي ، كما شوهد ذلك كثيرا في شكاياتهم ،

أخرياتها دولة سياسة ومدافعة ، ولا دخل للدين فى شىء من معاملاتها مع الأمم الأوروبية .

امبراطور المانيا جاء الى سورية للاحتفال بفتح كنيسة فبالخ السلطان فى الاحتفال به الى الحد الذى اشتهر وبهر . يجىء الأمراء المسيحيون من الاوربيين الى الاستانة فيلاقون من الاحتفال مالا يلاقونه فى بلاد مسيحية ، وينفق فى تعظيم شأنهم من المال ما المسلمون فى حاجة اليه . اليس ذلك لمجاملتهم واكتساب مودتهم ؟ وهل بعد المودة الا الثقة بصاحب المودة ؟ كان يمكن للسلطان أن يكتفى بالرسميات ولا يزيد عليها ، ولكن عهد فى معاملته ما يفوق الرسمى بدرجات ، فان سلمنا أن سياسة أوربا ليست دينية من جميع وجوها فسياسة الدولة العثمانية مع أوربا هى كذلك ومسلموها تبع لها .

فان قال قائل : ان حوادث الأرمن لم تزل فى ذاكرة أهل الوقت ، وينسبون وقائعها الى التعصب الدينى ، بل يقولون ان أسبابها مظالم جر اليها ذلك التعصب ، أمكن أن يجاب بأن العداوة مع طائفة مخصوصة لا تدل على فقد الثقة بكل مسيحي منها ومن غيرها ، ومع ذلك فان كثيرا من الأرمن فى خدمة الدولة الى اليوم ، وهم بذلك موضع ثقتهما ، وهذا وذاك يدل على الريب فيما يزعمون من أن منشأ تلك الوقائع التعصب الدينى فان المسيحيين وسواهم فى الممالك العثمانية أنعم حالا من المسلمين كما شاهدناه بأنفسنا ، ولو أنصف الاوربيون لامكنهم فهم أسباب هذا الاضطراب الذى يظهر زمننا بعد زمن فى تلك الاقطار ، ولسهل عليهم أن يعرفوا أن منبعه فى أوربا لا فى آسيا .

لا اغالى حين أقول أن المسيحيين فى الممالك العثمانية متمتعون بنوع من الحرية فى التعليم والتربية وسائر وجوه الخير ما يتمنى

المسلمون أن يساوؤهم فيه ، فهل هذا عنوان سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثقة بهم ؟ لا يليق بكاتب مثل صاحب الأهرام أن يروي عن المسلمين كافة مثل مارواه ، فإن ذلك مما يحزن المسلمين والمسيحيين جميعا ، واني أعتقد أنه عند الكلام على المسلمين لم يكن في ذهنه إلا بعض أشخاص لم تعجبه آراؤهم فيه ، فاستحضر في صورهم جميع المسلمين وسياسيهم .

ليعلم مسيو هانوتو أن جميع ما يقال له أو يكتبه بعض العثمانيين لا حقيقة له إلا في ذهن القائل أو الكاتب ، فلا ينبغي أن يعول على مثله في أحكامه ، وعليه أن يحقق الأمر بنفسه إن كان يهمه أن يتكلم فيه .

وأما ان المسلمين أخذوا عليه فيما كتب عن الإسلام مع انه خدمهم ، وقوله « فكيف بحالهم مع من لم يخدمهم » ، فنبين له الوجه فيه ليزول عنه ما سبق الى فهمه ، ولو اقتصر على الكلام في السياسة ، وبحث في علاقة المسلمين مع حكومته ولم يتناول الدين نفسه في أصلين من أهم أصوله ، لما أخذ عليه أحد إلا من ينتقده وأي من جهة ما هو صحيح أو غير صحيح ، ولكنه لم يكتف بذلك وطعن في عقيدة التوحيد ، وبين رداءة أثرها في المسلمين ، واستل سلاحه على عقيدة القدر ، وبين سوء ما جرت اليه فيهم ، وهو بذلك يثبت أن المسلمين لا يزالون منحطين ماداموا مسلمين ، وهو مالا يرضاه أحد منهم .

لو مال على المسلمين فيما هم عليه اليوم وفي انحرافهم عن أصول دينهم ، واكتفى بتعنيفهم على إهمالهم لشئونهم ، وغفلتهم عن مصلحتهم ، كما جاء في حديثه الذي نحن يصدده ، لما وجد من المسلمين إلا معتبرا بقوله متمظا بنصيحته والسلام .

الاسلام وأصوله

للإسلام في الحقيقة دعوتان : دعوة الى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده ، ودعوة الى التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .

فأما الدعوة الأولى فلم يعول فيها الا على تنبيه العقل البشري وتوجيهه الى النظر في الكون واستعمال القياس الصحيح والرجوع الى ما حواه الكون من النظام والترتيب ، وتعاقب الأسباب والمسببات ليصل بذلك الى أن للكون صانعا واجب الوجود عالما حكيم قادرا ، وأن ذلك الصانع واحد لوحدة النظام

في الأكوان . وأطلق للعقل البشري أن يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد فتنبه الى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتحريك الرياح على وجه يتيسر للبشر أن يستعملها في تسخير الفلك لمنافعه ، وإرسال تلك الرياح لتثير السحاب فينزل من السحاب ماء فتحييا به الأرض بعد موتها وتنبث ما شاء الله من النباتات والشجر ، مما فيه رزق الحي وحفاظ حياته . كل ذلك من آيات الله عليه أن يتدبر فيها ليصل الى معرفته .

ثم قد يزيده تنبيهها بذكر أصل للكون يمكن الوصول الى شيء منه بالبحث في عوالمه ، فيذكر ما كان عليه الأمر في أول خلق السموات والأرض كما جاء في آية : (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) ونحوها من الآيات . وهو إطلاق لعنان العقل ليجري شوطه الذي قدر له في طريق الوصول

التي ما كانت عليه الأكوان ، وقد يزيد التنبيه تأثيرا في إيقاظ العقل ما يؤيد ذلك من السنة ، كما جاء في خبر من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وآله : أين كان ربنا قبل السموات والأرض ؟ فأجابه عليه السلام : « كان في عماء تحته هواء » (١) والعماء عندهم السحاب ، فنرى القرآن في مثل هذه المسألة الكبرى لا يقيد العقل بكتاب ، ولا يقف به عند باب ، ولا يطالبه فيه بحسب ، فليقرأ القارئ القرآن يغني عن سرد الآيات الداعية الى النظر في آيات الكون : (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) ؟ (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون) (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم) وأمثال ذلك . فلو أردت سرد جميعها لآتيت بأكثر من ثلث القرآن بل من نصفه في مقالتي هذا .

يذكر القرآن أجمالا من آثار الله في الأكوان تحريكا للعبارة ، وتذكيرا بالنعمة ، وحفزا للفكرة ، لا تقريراً لقواعد الطبيعة ، ولا إلزاما باعتقاد خاص في الخليفة ، وهو في الاستدلال على التوحيد لم يفارق هذا السبيل ، انظر كيف يقرع بالدليل (لسو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) (ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من اله ، اذا لذهب كل اله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، سبحانه الله عما يصفون) .

فالاسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالايمان بالله ووحده انيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي ، والفكر الانساني الذي

(١) رواه ابن جرير الطبري والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن أبي رزين السائل (رض) والحديث من التشابهات ولكنه يوافق ما يقوله علماء الكون في التكوين (ثم استوى الى السماء وهي دخان) .

يجرى على نظامه الفطرى (وهو ما تسميه بالنظام الطبيعى) فلا يدهشك بخارق للعادة ، ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة ، ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ، ولا يقطع حركة فكرك بصيحة الهية ، وقد اتفق المسلمون - الاقليلا ممن لا يعتد برأيه فيهم - على أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات وأنه لا يمكن الايمان بالرسول الا بعد الايمان بالله ، فلا يصح أن يؤخذ الايمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتساب انزله الله الا اذا صدقت قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجوز أن ينزل كتابا ويرسل رسولا .

وقالوا كذلك : ان اول واجب يلزم المكلف أن يأتى به هو النظر والفكر لتحصيل الاعتقاد بالله لينتقل منه الى تحصيل الايمان بالرسول وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة .

- وأما الدعوة الثانية فهي التى يحتج فيها الاسلام بخارق العادة وما ادراك ما هو خارق العادة الذى يعتمد عليه الاسلام ، فى دعوته الى التصديق برسالة النبى عليه السلام ؟ هذا الخارق للعادة هو الذى تواتر خبره ، ولم ينقطع أثره ، هذا هو الدليل وحده وما عداه مما ورد فى الأخبار سواء صح سنده أو اشتهر أو ضعف أو وهى ، فليس مما يوجب القطع عند المسلمين ، فاذا أورد فى مقام الاستدلال فهو على سبيل تقوية العقد لمن حصل أصله ، وقضل من التأكيد لمن سلمه من أصله .

ذلك الخارق المتواتر المعول عليه فى الاستدلال لتحصيل اليقين هو القرآن وحده . والدليل على أنه معجزة خارقة للعادة تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر - هو أنه جاء على لسان أمى لم يتعلم الكتاب ولم يمارس

العلوم ، وقد نزل على وتيرة واحدة ، هاديا للضال مقسوما للمعوج ، كافلا بنظام عام لحياة من يهتدى به من الأمم منقذا لهم من خسران كانوا فيه ، وهلاك كانوا أشرفوا عليه وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق اليه كلام سواه ، حتى لقد دعى القصحاء والبلغاء أن يعارضوه بشيء من مثله فعجزوا ولجئوا الى الجالدة بالسيف وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به الى أن ألجئوهم الى الدفاع عن حقهم وكان من أمرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الاسلام تمد عالمها باضوائها ، وتنشر أنوارها في أجوائها •

وهذا الخارق قد دعى الناس الى النظر فيه بمقولاتهم ، وطولبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهى اليه قوتهم فان وجدوا طريقا لابطال اعجازه أو كونه لا يصلح دليلا على المدعى فعليهم أن يأتوا به قال تعالى : (وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) • وقال : (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وقال غير ذلك مما هو مطالبة بمقاومة الحجة ، ولم يطالبهم بمجرد التسليم على رغم من العقل •

معجزة القرآن جامعة من القول والعلم ، وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم ، فهي معجزة عرضت على العقل وعرفت به القاضى فيها ، وأطلقت له حق النظر فى أحنائها ، ونشر ما انطوى فى اثنائها ، وله منها حظه الذى لا ينتقص • فهي معجزة أعجزت كل طوق أن يأتى بمثله ، ولكنها دعت كل قسرة أن تتناول ما تشاء منها ، أما معجزة موت حى بلا سبب معروف للموت ، أو حياة ميت ، أو اخراج شيطان من جسم ، أو شفاء علة من بدن ، فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم ،

وانما يأتى بها الله على يد رسله لاسكات اقوام غلبهم الوهم ،
ولم يضىء عقولهم نور العلم ، وهكذا يقيم الله بقدرته من الآيات
للإمام على حسب الاستعدادات .

ثم ان الاسلام لم يتخذ من خوارق العبادات دليلا على أن
الحق لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولم ترد فيه كلمة
واحدة تشير الى أن الداعين اليه يمكنهم أن يغيروا شيئا من سنة
الله فى الخليقة ، ولا حاجة الى بيان ذلك فهو أشهر من أن يحتاج
الى تعريف .

الأصل الأول للإسلام

النظر العقلى لتحصيل الايمان : فأول أساس وضع عليه
الاسلام هو النظر العقلى . والنظر عنده هو وسيلة الايمان الصحيح
فقد أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك الى العقل ، ومن
قاضاك الى حاكم فقد أذعن الى سلطته ، فكيف يمكنه بعد ذلك أن
يجور أو يثور عليه ؟

بلغ هذا الأصل بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السنة : أن
الذى يستقصى جهده فى الوصول الى الحق ثم لم يصل اليه ومات
طالبا غير واقف عند الظن فهو ناج . فاية سعة لا ينظر اليها
الحسرج أكمل من هذه السعة ؟

الأصل الثانى

تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض : أسرع اليك
بذكر أصل يتبع هذا الأصل المتقدم قبل أن انتقل الى غيره : اتفق
أهل الملة الاسلامية الا قليلا ممن لا ينظر اليه على انه اذا تعارض
العقل والنقل أخذ بمادل عليه العقل ، وبقي فى النقل طريقان :

طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه ،
وتفويض الأمر الى الله فى علمه ، وطريق تأويل النقل مع المحافظة
على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما اثبتته العقل .

وبهذا الأصل الذى قسام على الكتاب وصحيح السنة وعمل
النبي صلى الله عليه وسلم مهدت بين يدي العقل كل سبيل ، وأزيلت
من سبيله جميع العقبات ، واتسع له المجال الى غير حد ، فمأذا
عساه أن يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ما هو أبعد من هذا ؟
وأى قضاء يسع أهل النظر وطلاب العلوم أن لم يسعهم هذا القضاء ؟
أن لم يكن فى هذا متسع لهم فلا وسعتهم أرض بجبالها ووادها
ولا سماء بأجرامها وأبعادها .

الأصل الثالث

البعد عن التفكير : هلا ذهبت من هذين الأصلين الى ما اشتهر
بين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم وهو إذا صدر قول من
قائل يحتتمل الكفر من مائة وجه ويحتتمل الايمان من وجه واحد حمل
على الايمان ، ولا يجوز حمله على الكفر ، فهل رأيت تسامحا مع
أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا ؟ وهل يليق بالحكيم أن يكون
من الحمق بحيث يقول قولا لا يحتتمل الايمان من وجه واحد من مائة
وجه ؟ اذا بلغ به الحمق هذا المبلغ كان الأجدر به أن يذوق حكم
محكمة التفتيش البابوية ويؤخذ بيديه ورجليه فيلقى فى النار .

الأصل الرابع

الاعتبار بسنن الله فى الخلق : يتبع ذلك الأصل الأول فى
الاعتبار - وهو الا يعول بعد الانبياء فى الدعوة الى الحق على غير
الدليل ، والا ينظر الى العجائب والغرائب وخوارق العادات - أصل

آخر وضع لتقويم ملكات الأنفس القائمة على طريق الاسلام واصلاح اعمالها فى معاشها ومعادها - ذلك هو أصل العبرة بسنة الله فيمن مضى ومن حضر من البشر وفى آثار سيرهم فيهم . فمما جاء فى الكتاب العزيز مقررًا لهذا الأصل : (لقد خلت من قبلكم سسنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين - سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنننا تحويلا - فهل ينظرون الا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) - (أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) الخ .

فى هذا يصرح الكتاب ان لله فى الأمم والأكوان سننا لا تتبدل والسنن الطرائق الثابتة التى تجرى عليها الشئون وعلى حسبها تكون الآثار ، وهى التى تسمى شرائع أو نواميس ، ويعبر عنها قوم بالقوانين . مالنا ولاختلاف العبارات ؟ الذى ينادى به الكتاب ان نظام الجمعية البشرية وما يحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل ، وعلى من يطلب السعادة فى هذا الاجتماع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد اليها أعماله ويبنى عليها سسيرته وما يأخذ به نفسه . فان غفل عن ذلك غافل فلا ينتظرن الا الشقاء ، وان ارتفع الى الصالحين نسبه ، أو اتصل بالمقربين سببه . فمهما بحث الناظر وفكر ، وكشف وقرر ، وأتى لنا بأحكام تلك السنن ، فهو يجرى مع طبيعة الدين ، وطبيعة الدين لا تتجافى عنه ، ولا تنفر منه ، فلم لا يعظم تسامحها معه ؟

جاء الاسلام لمحو الوثنية عربية كانت أو يونانية أو رومانية ، أو غيرها ، فى أى لباس وجدت ، وفى أية صورة ظهرت ، وتحت أى اسم عرفت ، ولكن كتابه عربى والعربية لغة أولئك الوثنيين أعدائه الأقربين . وفهم معناه موقوف على معرفة أوضاع اللسان ولاتعرف أوضاعه حتى تعرف مواضع استعمال كلمة وأساليبه ،

ولن يكون ذلك الا يحفظ ما نطق به العرب من منظوم ومنثور ، وفيه من آدابهم وعاداتهم واعتقاداتهم ما يعيد عند الناظر في كلامهم صورة كاملة من جاهليتهم ، وما فيها من الوثنية وأطوارها . هكذا صنع المسلمون الأولون - ركبوا الأسفار ، وانفقوا الأعمار ، وبذلوا الدرهم والدينار ، في جمع كلام العرب وحفظه وتدوينه وتفسيره ، توسلا بذلك الى فهم كتابهم المنزل فكانوا يعدون ذلك ضربا من ضروب العبادة ، يرجون من الله فيه حسن المثوبة ، فكان من طبيعة الدين الا يحتقر العلم الذي ولد هو فيه . بل قد يكون من الدين علم ملليس منه (١) متى حسنت النية في تناوله وهذا باب من التسامح لا يقدر سمعته الا اهل العلم به واما المسيحيون الأولون فقد هجروا لسان المسيح عليه السلام سريانيا كان او عبرانيا (او آراميا) وكتبوا الانجيل باللغة اليونانية ولم يكتب بالعبرية الا انجيل متى ، فيما يقال . الا ترى أن اسم الانجيل نفسه يوناني ؟ كل ذلك كراهة لليهود الذين كان ينطق المسيح بلسانهم ويعظمهم بلغتهم وتحرجا من النظر في دواوين آدابهم ، وما توارثوا من عاداتهم .

الأصل الخامس

قلب السلطة الدينية : أصل من أصول الاسلام انتقل اليه - وما أجله من أصل - قلب السلطة الدينية والأتیان عليها من أساسها .

هدم الاسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم . لم يدع الاسلام لاحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه على أن

(١) أي قد يعد الاسلام من الدين الذي يتقرب به الى الله - الاشتغال بعلم غير ديني بنية صالحة كنفع الناس به .

الرسول عليه السلام كان مبلغا ومذكرا لا مهيمنا ولا مسيطرا ، قال الله تعالى : « فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر » ولم يجعل لاحد من اهله ان يحل ولا ان يربط لا فى الأرض ولا فى السماء . بل الايمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين الله سوى الله وحده ، ويرفع عنه كل رق الا العبودية لله وحده ، وليس لمسلم - مهما علا كعبه فى الاسلام - على آخر - مهما انحطت منزلته فيه - الا حق النصيحة والارشاد . قال تعالى فى وصف المفلحين : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » وقال : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » . وقال : « فقلوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » . فالمسلمون يتناصحون ثم هم يقيمون امة تدعو الى الخير - وهم المراقبون عليها - يردونها الى السبيل السوى اذا انحرفت عنه . وتلك الامة ليس لها عليهم الا الدعوة والتذكير والانذار والتحذير ، ولا يجوز لها ولا لاحد من الناس ان يتتبع عورة أحد . ولا يسوغ لقوى ولا لضعيف ان يتجسس على عقيدة أحد وليس يجب على مسلم ان يأخذ عقيدته او يتلقى اصول ما يعمل به عن أحد الا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

لكل مسلم ان يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله ، بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف وانما يجب عليه قبل ذلك ان يحصل من وسائله ما يؤهله للفهم ، كقواعد اللغة العربية وآدابها وأساليبها وأحوال العرب خاصة فى زمان البعثة وما كان الناس عليه زمن النبى صلى الله عليه وسلم . وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحي ، وشيء من الناسخ والمنسوخ من الآثار . فان لم تسمح له حاله بالوصول الى ما يعده لفهم الصواب من السنة والكتاب فليس عليه الا ان يسأل العارفين بهما وله بل عليه ان يطالب

المجيب بالدليل على ما يجيب به سواء كان السؤال في أمر الاعتقاد
أو في حكم عمل من الأعمال •

فليس في الاسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من
الوجوه •

السلطان في الاسلام

لكن الاسلام دين وشرع ، فقد وضع حدودا ، ورسم حقوقا ،
وليس كل معتقد في ظاهر أمره بحكم يجرى عليه في عمله • فقد
يغلب الهوى • وتتحكم الشهوة • فيغبط الحق • ويتعدى المعتدى
الحد • فلا تكمل الحكمة من تشريع الاحكام الا اذا وجدت قوة لاقامة
الحدود وتنفيذ حكم القاضى بالحق • وصون نظام الجماعة • وتلك
القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد كثير فلا بد أن تكون في واحد
وهو السلطان أو الخليفة •

الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم • ولا هو مهبط الوحي
ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة • نعم شرط فيه أن يكون
مجتهدا أى أن يكون من العلم باللغة العربية وما معها — مما تقدم
ذكره — بحيث يتيسر له أن يفهم من الكتاب والسنة ما يحتاج اليه
من الاحكام ، حتى يتمكن بنفسه من التمييز بين الحق والباطل ،
والصحيح والفاقد ، ويسهل عليه اقامة العدل الذى يطالبه به الدين
والامة معا •

هو — على هذا — لا يخصه السدين في فهم الكتاب والعلم
بالاحكام بمزية ، ولا يرتفع به الى منزلة ، بل هو وسائر طلاب الفهم

سواء ، انما يتفاضلون بصفاء العقل ، وكثرة الاصابة فى الحكم (١)
ثم هو مطاع مادام على المحجة ونهج الكتاب والسنة والمسلمون له
بالمرصاد ، فاذا انحرف عن النهج اقاموه عليه واذا اعوج قوموه
بالنصيحة والاعذار اليه (١) «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» (٢)
فاذا فارق الكتاب والسنة فى عمله وجب عليهم ان يستبدلوا به غيره
ما لم يكن فى استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه (٣) .

فالامة او نائب الامة هو الذى ينصبه والامة هى صاحبة الحق
فى السيطرة عليه وهى التى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها فهو
حاكم مدنى من جميع الوجوه .

ولا يجوز لصحيح النظر ان يخلط الخليفة عند المسلمين بما
يسميه الافرنج (ثيوقراطى) أى سلطان آلهى فان ذلك عندهم هو
الذى يتلقى الشريعة عن الله وله حق الاثرة بالتشريع وله فى
رقاب الناس حق الطاعة ، لا بالبيعة ، وما تقتضيه من العدل وحماية
الحوزة بل بمقتضى الايمان فليس للمؤمن مادام مؤمنا ان يخالفه ،
وان اعتقد انه عدو لدين الله ، وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق
على ما يعرفه من شرائعه ، لان عمل صاحب السلطان الدينى وقوله
فى أى مظهر هما دين وشرع ، وهكذا كانت سلطة الكنيسة فى

(١) من شواهد ذلك ارتضاع قدر العلماء على الخلفاء الذين قصروا عنهم فى
الفهم والعلم ، ألم يأتك نبا الامام مالك مع الخليفة هرون الرشيد رحمه الله ؟
وكيف أنزل الامام الخليفة عن المنصة واقامه مع العامة عند لقاء الدوس ، لانه
فى رتبة المستفيد .

(١) من شواهد ذلك قول الخليفة أبى بكر رضى الله عنه فى خطبته « وان
زغت قومونى » .

(٢) حديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما .

(٣) مثال ذلك ان يكون له عصبية أقوى من الامة يخشى ان يبيدها بها .
ودره المفاصد مقدم على جلب المصالح .

الوسطى • ولا تزال الكنيسة تدعى الحق في هذه السلطة كما سبقت الإشارة إليه •

كان من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية فترك للكنيسة حق السيطرة على الاعتقاد والأعمال فيما هو من معاملة العبد لربه : تشرع وتنسخ ما تشاء ، وتراقب وتحاسب كما تشاء ، وتحرم وتعطي كما تريد ، وخول السلطة المدنية حق التشريع في معاملات الناس بعضهم لبعض ، وحق السيطرة على ما يحفظ نظام اجتماعهم ، في معاشهم لا في معادهم ، وعدوا هذا الفصل منبعا للخير الأعم عندهم •

ثم هم يهتمون فيما يرمون به الاسلام من أنه يحتم قرن السلطتين في شخص واحد • ويظنون أن معنى ذلك في رأى المسلم أن السلطان هو مقرر الدين ، وهو واضع أحكامه وهو منفذها ، والايمان آلة في يده يتصرف بها في القلوب بالاخضاع وفي العقول بالاقناع ، وما العقل والوجدان عنده الامتاع ، ويبنون على ذلك أن المسلم مستعبد لسلطانة دينه وقد عهدوا أن سلطان الدين عندهم كان يحارب العلم ، ويحمي حقيقة الجهل ، فلا يتيسر للدين الاسلامي أن يأخذ بالتسامح مع العلم مادام من أصوله أن اقامة السلطان واجبة بمقتضى الدين وقد تبين لك أن هذا كله خطأ محض ويعد عن فهم معنى ذلك الأصل من أصول الاسلام • وعلمت أن ليس في الاسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة ، والدعوة الى الخير والتنفير عن الشر ، وهى سلطة خولها الله لادنى المسلمين يقرع بها أنف اعلامهم ، كما خولها لاعلامهم يتناول بها من أدناهم ، ومن هنا تعلم « الجامعة » أن مسألة السلطان في دين الاسلام ليست مما يضيق به صدره ، وتخرج به نفسه عن احتمال العلم • وقد تقدم ما يشير الى ما صنع الخلفاء العباسيون والامويون والاندلسيون

من صنائع المعروف مع العلم والعلماء . وربما اتينا على شيء آخر
منه فيما بعد .

يقولون : ان لم يكن للخليفة ذلك السلطان الديني افلا يكون
للقاضي أو للمفتي أو شيخ الاسلام ؟ واقول : ان الاسلام لم يجعل
لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الاحكام ، وكل سلطة تناولها
واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية قررهما الشرع الاسلامي ، ولا يسوغ
لواحد منهم ان يدعى حق السيطرة على ايمان أحد أو عبادته لربه ،
أو ينازعه في طريق نظره .

الأصل السادس

حماية الدعوة لمنع الفتنة : قالوا ان الدين الاسلامي دين
جهادي شرع فيه القتال ولم يكن شرع في الدين المسيحي ، ففي
طبيعة الدين روح الشدة على من يخالفه ، وليس فيها ذلك الصبر
والاحتمال اللذان تقضى بهما شريعة المسألة ، وهي الشريعة التي
وردت في كثير من الوصايا المسيحية « من ضربك على خدك الايمن
فأدر له خدك الآخر ، من سخرك ميلا فسر معه ميلين » (متى
٥ : ٣٩ ، ٤٠) ونحو ذلك ، حتى لقد طلبت فيها محبة العدو وهي
مما لا يدخل تحت الاختيار بل ولا محبة الصديق ، وانما الاختيار
العدل بين الاعداء والأولياء . لكن في ملكوت الله كل شيء مستطاع
ولا شيء فيه بمستحيل .

قلنا : لكن انظروا هل دفع الشر بالشر عند القدرة عليه وعند
عدم التمكن من سواء خاص بالدين الاسلامي او هو في طبيعة كل
قادر يعذر الى خصمه ؟ ليس القتل في طبيعة الاسلام بل في طبيعته
العفو والمسامحة : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »
ولكن القتال فيه لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهله الى أن يأمن

شرهم ، ويضمن السلامة من غوائلهم ، ولم يكن ذلك للاكراه على الدين ولا للانتقام من مخالفيه ، ولهذا لا تسمع في تاريخ الفتوح الاسلامية ما تسمعه في الحروب المسيحية ، عندما اقتدر اصحاب « شريعة المسالة » على محاربة غيرهم من قتل الشيوخ والنساء والاطفال (١) .

لم تقع حرب اسلامية بقصد الايادى كما وقع كثير من الحروب بهذا القصد بايدى المسيحيين . وانما كان الصبر والمسالة ديننا عندما كانت القدرة والقوة تعوزان الدين . وغاية ما يقال ان العناية الالهية منحت الاسلام فى الزمن القصير من القوة على مدافعة اعدائه ما لم تمنحه لغيره فى الزمن الطويل . فتيسر له فى شبيبته ما لم يتيسر لغيره الا فى كهولته أو شيخوخته .

(١) لعل ما يحدث اليوم فى الجزائر من الفرنسيين وفى كينيا من الانجليز غير شامد على ذلك .

فى الحرب والسلم

الاسلام الحربى كان يكتفى من الفتح بادخال الارض المفتوحة تحت سلطانه ثم يترك الناس وما كانوا عليه من الدين ، يؤدون ما يجب عليهم فى اعتقادهم كما شاء ذلك الاعتقاد ، وانما يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عوناً على صيانتهم والمحافظة على أمنهم فى ديارهم ، وهم فى عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم بعد ذلك أحرار لا يضايقون فى عمل ، ولا يضامون فى معاملة • وكان خلفاء المسلمين يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العمامة فى الصوامع والأديار لمجرد العبادة ، كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والأطفال ، وكل من لم يعن على القتال • جاءت السنة المتواترة بالمنهى عن إيذاء أهل الذمة وبتقرير مالهم من الحقوق على المسلمين « لهم مالنا وعليهم ما علينا » و « من آذى ذمياً فليس منا » (١) • واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الاسلام ولست أبالى اذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الاحكام ، عندما بدأ الضعف فى الاسلام ، - وضيق الصدر من طبع الضعيف - فذلك مما لا يلصق بطبيعته ، ويخلط بطبيعته •

المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطانها تراقب أعمال أهله وتخصمهم دون الناس بضروب من

(١) ورد بهذا المعنى أحاديث فى الصحيح والسنن وإيذاء الذمى والمعاهد محرم بالإجماع وروى الخطيب من حديث ابن مسعود: « من آذى ذمياً فإنا خصمه ومن كنت خصمه ، خاصته يوم القيامة » •

المعاملة لا يحتملها الصبر مهما عظم . حتى اذا تمت لها القدرة على طردهم ، بعد المعجز عن اخراجهم من دينهم وتعميدهم ، أجلتهم عن ديارهم ، وغسلت الديار من آثارهم ، كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقيا .

لا يمنع غير المسيحي من تعدى المسيحي الا كثرة العدد ، أو شدة العنصر ، كما شهد التاريخ ، وكما يشهد كاتبوه . ذلك كله لأنه ما جاء ليلقى سلاما بل سييفا ، ولأنه جاء ليفرق بين البنت وأمها والابن وأبيه (١) والاصلح يقول كتابه في شأن الوالدين المشركين : « وان جاهدك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تقطعهما »

(١) هذا نص الجيل متى في هذا . ومثله قول الجيل لوقا ١٤ - ٢٥ و ٢٦ « وقال لهم « يسوع » ان كان أحد يأتي الى ولا ينفذ أباه وأمه وامراته وأولاده وأخوته وإخوانه حتى نفسه أيضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا » وفي الباب ١٩ من هذا الانجيل ما نصه « ٢٧ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا ان أملاك عليهم فاتوا بهم الى هنا وأذبحوهم قدامي » وأما أسفار التوراة فقد جاء فيها نحو ذلك من القسوة على الأهلين المخالفين وعلى سائر المحاربين . قال في ١٣ : ٩ من سفر تثنية الاشتراع « واذا غواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حزنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا : نذهب ونعبد الهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أبائك الهة الشعوب القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض الى أقصائها فلا تعرض منه ولا تسمح له ولا تشق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتله . الخ » .

وفي سفر التثنية أيضا « ٢٠ : ١٦ - ١٧ » ما نصه « حين تقرب من مدينة لتحاربها أدعها الى الصلح فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ، وان لم تسالك بل عملت معك حربا فحاصرها ، واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كلها غنيمتها فتختنمها لنفسك ، وتأكل غنيمتها أعدائك الذي أعطاك الرب الهك ، وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة جدا منك التي ليست من هؤلاء الأمم هنا ، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق منهم نسمة ما » .

وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من اتاب الى « فهو فى اشتداده على المهدين لامته لا يقضى بالفرقة بين أب وابن ولا بين أم وبنت ، بل يأمر الأولاد المؤمنين أن يصبحوا الوالدين المشركين بالمعروف فى الدنيا مع محافظتهم على دينهم » .

فأنت ترى الاسلام من جهة يكتفى من الأمم والطوائف التى يغلب على أرضها بشىء من المال أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم ، وبأن يعيشوا فى هدوء لا يعكرون معه صفو الدولة ولا يخلون بنظام السلطة العامة . ثم يرخى لهم بعد ذلك عنان الاختيسار فى شئونهم الخاصة بهم ، ولا رقيب عليهم فيها الا ضمائرهم . ومن جهة أخرى ينهى أفراد المؤمنين عن مقاطعة ذوى قرباهم من المشركين ، ويطلبهم بحسن معاملتهم وفى طبيعته أن يكل أمر الناس فى سرائرهم الى ربهم . وفى طبيعته أن يجبر من لا يعتقد عقيدته ، ويحصى من لا يتبع سنته ، وأن كان فى غمى من الجهالة ، وخبل من الضلالة .

أفترى أنه يصعب عليه بعد ذلك أن يحصل العلم والعلماء ، ويضيق به حلمه عن صنع الجميل بالفضل والفضلاء ، ممن ينفق عمره فى تقرير حقيقة ، أو كشف غامض أو تبين طريقة ؟ كلا ثم كلا ، فمن بحث ونقب ، وسير ونقر ، أو شق الأرض أو ارتقى الى السماء ، فهو فى أمن من أن يعرض الاسلام له فى شىء من عمله ، الا أن يحدث شغباً ، أو يفسد أدباً ، فعند ذلك تمتد يد الملك لرد كيد الكائد ، واصلاح الفاسد بسماح من الدين .

الاصل السابع

مودة المخالفين فى العقيدة

المصاهرة : أباح الاسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية ، نصرانية

كانت أو يهودية ، وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها ، والقيام بفروض عبادتها ، والذهاب إلى كنيسها أو بيعتها ، وهي منه بمنزلة البعض من الكل ، والزم له من الظل ، وصاحبتة في العز والذل ، والترحال والحل ، بهجة قلبه ، وريحانة نفسه ، وأميرة بيته ، وأم بناته وبنيه ، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه . لم يفرق الدين في حقوق الزوجية ، بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية . ولم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها في العقيدة مع زوجها من حكم قوله تعالى : « ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ، فلها حظها من المسودة ، ونصيبتها من الرحمة ، وهي كما هي . وهو يسكن إليها كما تسكن إليه ، وهو لباس لها كما أنها لباس له . أين أنت من صلة المصاهرة التي تحدث بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة وما يكون بين الغريقيين من الموالاة والمناصرة على ما عهد في طبيعة البشر ؟ وما أجلى ما يظهر من ذلك بين الأولاد وأخوالهم وذوي القربى لوألدتهم ، أيغيب عنك ما يستحكم من ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح ، الذي لم يعهد عند من سبق ولا قيمن لحق من أهل الدينين السابقين عليه ؟ ولا يخفى على صحيح النظر أن تقرير التسامح على هذا الوجه في نشأة الدين مما يعود القلوب على الشعور بأن الدين معاملة بين العبد وربّه ، والعقيدة طور من أطوار القلوب يجب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب ، فهو الذي يحاسب عليها ، وأما المخلوق فلا تطول يده إليها ، وغاية ما يكون من المعارف بالحق أن ينبه الغافل ، ويعلم الجاهل ، وينصح الغاوي ، ويرشد الضال . لا يكفر في ذلك نعمة العشير ، ولا يسلك به مسالك التعسير ، ولا يقطع أمل النصير ، ولا يخالف سنة الوفاء ، ولا يحيد عن شرائع الصدق في الولاء .

ماذا ترى في الزوجة الكتابية لو كانت من أهل النظر العقلي

وذهب مذهبيا يخالف مذهب زوجها ؟ أفينقص ذلك من مودته لها ؟
أو يضعف من شعور الرحمة التي أفاضها الله بينه وبينها ؟ فإذا
كان المسلم يتعود الاحتمال ، بل يتعود المحبة والنصرة لمن يخالفه
في عقيدته ودينه وملته ، ويألف مخالطته وعشرته وولايته ونصرته ،
أتراه لا يحتمل أن يرى بجواره من يعمل نظره في نظام الخليقة
ليصل منه إلى اكتشاف سر أو تقرير أصل في علم ، أو قاعد
لصناعة ؟ أن كان قد يخالف ظاهرا مما يعتقد ، أو يميل إلى رأى
غير الذى يجد ؟ أفلا يسع هذا ما يسع المجاهر بالخلاف ، وهو معه
على ما رأيت من الائتلاف ؟

لو ذهب أعد ما في طبيعة الاسلام من عناصر وأركان كلها
تؤلف مزاج الكرم ، وتكون حقيقة التسامحة مع العلم لاطلت على
القارئ أكثر مما اطلت . ولهذا أرى من الواجب على أن اختتم القول
بذكر أصل اشترت إليه ولا غنى لما نحن فيه عن ذكره .

الأصل الثامن

الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة

الصحة : الحياة في الاسلام مقدمة على الدين . وأمر
الحنيفية السعرة أن كانت تختطف العبد إلى ربه ، وتملا قلبه من
رهبة ، وتقعم أمله من رغبة ، فهي مع ذلك لا تأخذه عن كسبه ،
ولا تحرمه من التمتع به ، ولا توجب عليه تقشف الزهادة ، ولا تجشمه
في ترك اللذات ما فوق العادة .

صاحب هذا الدين صلى الله عليه وسلم لم يقل « بع ماتملك
واتبعنى » ولكن قال لمن استشاره فيما يتصدق به من مال « الثلث ،

والثلث كثير ، انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
يتكفون الناس ، *

الرخص : فرض الصوم على المؤمنين لكن اذا خشى منه المرض
أو زيادته أو زادت المشقة فيه جاز تركه ، بل قد يجب اذا غلب على
الظن الضرر فيه .

الوضوء أو الغسل من شروط الصحة للصلاة الا اذا خشى
منه الضرر أو عرضت مشقة في تحصيل الماء .
القيام مما لا تصح الصلاة الا به الا اذا أصابت المصلي مشقة
فيه فيسقط ، ويصلي قاعدا .

السعى الى الجمعة واجب الا اذا كان هناك وحل غزير ، أو
مطر كثير ، أو ما يوجب تعباً ومشقة فيسقط . وهكذا تجد القاعدة
قد عمت « صحة الابدان ، مقدمة على صحة الاديان » فترى الدين
قد راعى في احكامه سلامة البدن كما أوجب العناية بسلامة
الروح .

الزينة والطيبات : اباح الاسلام لاهله التجميل بأنواع الزينة
والتوسع في التمتع بالمشتريات ، على شريطة القصد والاعتدال
وحسن النية ، والوقوف عند الحدود الشرعية ، والمحافظة على
صفات الرجولة ، جاء في الكتاب العزيز « يا بني آدم خذوا زينتكم
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (★)
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك تفصل
الآيات لقوم يعلمون (★) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها
وما بطن والاثم واليفى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، (سورة الاعراف) .

ثم عد الله النعيم والجمال والزينة من نعمه علينا التي يذكرنا بها فضله ، ويهيج بها نفوسنا لذكره وشكره ، كما قال : « والانعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون (★) ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون (★) وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس (★) ان ربكم لرءوف رحيم (★) والخييل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون » ثم قال « وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله واعلمكم تشكرون » سورة النحل .

الاقتصاد : ووضع قانونا للانفاق وحفظ المال في قوله : « ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا (★) ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تيسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » سورة الاسراء .

النهى عن الغلو في الدين : وخشى على المؤمن ان يغلو في طلب الآخرة فيهلك دنياه وينسى نفسه منها فذكرنا بما قصه علينا ان الآخرة يمكن نيلها مع التمتع بنعم الله علينا في الدنيا ان قال « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض (★) ان الله لا يحب المفسدين » سورة القصص .

فقرئ ان الاسلام لم يبخس الحواس حقها ، كما انه هيا الروح لبلوغ كمالها . فهو الذي جمع للانسان اجزاء حقيقية واعتبره حيوانا ناطقا لا جسمانيا صرفا ولا ملكوتيا بحتا ، جعله من اهل الدنيا كما هو من اهل الآخرة . واستبقاه من اهل هذا العالم الجسداني ، كما دعاه الى ان يطلب مقامه الروحاني . اليس يكون بذلك وبما بينه في قوله (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)

قد أطلق القيد عن قواه ، لتصل من رفاه الحياة ، مع القصد ، الى
منتهاه ؟ والنفوس مطبوعة على التنافس قد عرّض فيها حب التسابق
فيما تعتقده خيرا أو تجده لذيذا أو تظنه نافعا .

وليس في الغريزة الانسانية أن يقف بها الطلب عند حد محدود
أو ينتهي بها السعى الى غاية لا مطلع للرجبة وراءها ، بل خصها الله
بالمكنة من الرقى في أطوار الكمال من جميع وجوهه الى ما شاء الله
أن ترقى بدون حد معروف .

فإذا جمع سائق الانفس ومزجيتها ومرشدها وهاديتها ، بين
شاحذين ، شاحذ التمتع بمتاع الحياة الدنيا ، وشاحذ الرغبة في
النعيم الدائم في الآخرة ، فقد جمع لها كل ما يسمو بها عن الرضاء
في الدنيا بالدون وفي الآخرة بعذاب الهون ، فترى كل نفس تمضي
مع استعدادها بشهامة فؤادها مضياء الزميح لا تخشى العثرة
بالوعيد ، ولا تقعد عن مطلبها قاعدة الرعديد فتطلب منافعها من هذا
الكون الذي وجدت فيه ووجد لها ، فتسير في مناكب الأرض ولا تكتفى
عن الكل بالبعض ، وتبحث في تربتها ، ولا يقف بها ظاهرها عن
باطنها ، ولا يحجبها ظهرها عن مد يدها الى ما في جوفها ، ولا تجد
ما يصدها عن النظر في الهواء ، والبحث في الماء ، والامتداء بنجوم
السماء بعد معرفة مواقعها وحركاتها في مداراتها واستقامتها
وانحرافها وظهورها وختوسها ، وبالجمله فكل مستعد لوجه من
وجوه النظر أو الولوج في باب من أبواب العلم . ينطلق الى حيث
يبلغ به استعداداه اما للنجاة من ضرورة وأما لاستتمام منفعة أو
استكمال لذة ، لا يجد من نواهي الدين ما يصسده عن مطلب ،
ولا ما يكف يده عن تناول رغبة أين هذا من ذلك الذي لا يرى
الخلاص الا في مجافاة هذا العالم ولذائذه ، ويجد ان الغنى والثروة
من الحجب التي لا تخرق ، تجول بينه وبين ملكوت السموات .

كيف يتسنى للمسلم ان يشكر الله حق شكره ، اذا لم يضع العالم بأسره تحت نظر فكره لينفذ من ظاهره الى سره ، ويقف على قوانينه وشرائعه ، ويستخدم كل ما يصلح لخدمته في توفير منافعه ؟ كيف يشكر الله اذا توانى في ذلك وقد أرشده الله في كتابه وبسنة نبيه الى ان عالمه انما خلق لاجله ، وقد وضعه الله تحت تصرف عقله ؟ انظر الى لطف الاشارة في الآية المتقدمة « قل من حرم زينة الله » الخ حيث قال : (كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) فاهل العلم هم الذين يعرفون مقدار نعم الله تعالى فيما يرفه به معيشتهم ، ويحمل به هيئتهم ، ويجلى به زينتهم .

المسلمون مسوقون بنابل من دينهم الى طلب ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزة والمجد ، ولا يرضيهم من ذلك مادون الغساية ، ولا يتوفر شيء من وسائل ذلك الا بالعلم - فهم محفوزون اشد الحفز الى طلب العلم وتلمسه في كل مكان ، وتلقيه من أية شفة وأى لسان فاذا لاقاهم العالم في أى سبيل ، أو عثروا به في أى جيل ، أو ظهر لهم من أى قبيل ، هشوا له وبشوا ، ونصبوا اليه وكمشوا وشدوا به أو اصرهم ، وعقدوا عليه خناصرهم ، ولا يباليون ما تكون عقيدته ، اذا نفعتهم حكمته « الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها » ألم يأتهم عن ربهم : (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر الا أولو الالباب) ألم يسمعوا في وصفهم قوله : (الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه) .

ذلك شأن المسلم مع العلم اذا كان مسلما حقا ، وذلك ما تفجر اليه طبيعة دينه ، وحديث « اطلبوا العلم ولو بالصين » (١) ان كان

(١) رواه ابن عدى في الكامل . والبيهقي في شعب الايمان والمندخل . وابن عبد البر في العلم . والخطيب في الرحلة . والديلمي في مسند الفردوس ، وغيرهم وله طرق كثيرة يقوى بعضها بعضها .

فى سند لفظه الى النبى صلى الله عليه وسلم مقال فسند معناه متواتر
فانه سند القرآن نفسه ، فان الله يفضل العلم واهل العلم بدون قيد
ولا تخصيص ، فالمسلم مطالب بطلب العلم ولو فى الصين ولو لم يكن
فى الصين مسلم على عهد النبى صلى الله عليه وسلم .

لا شىء ينقلب عند النفس الانسانية لذة بنفسه ، وان كان فى
اول امره مطلوباً لغيره ، مثل العلم ، تطلب العلم أولاً لحاجتك اليه
فى تقويم معيشة ، أو ترفيه حال أو دفاع عن نفس وملة ، ثم لا تلبث
إذا أوغلت فيه أن تجد اللذة فى العلم نفسه ، فتصير اللذة بتحصيله
والوصول الى دقائقه غاية تقصد بنفسها وتضعحل فيها كل غاية
سواها ، وعلة ذلك ظاهرة فان العلم مسرح نظر العقل ، والعقل قوة
من افضل القوى الانسانية ، بل هى افضلها على الحقيقة ، وقصد
وضع لها العليم الحكيم لذة ، كما منح لكل قوة سواها نعيماً ولذة ،
ولست فى حاجة الى تعديد لذة البصر أو السمع أو الشم أو الذوق
أو اللعس فالحيوان يعرفها بله الانسان ، وكلما عظم اختصاص القوة
بالنوع عظمت لذته باستعمالها فيما وجهت له ، فيمكنك أن تستنتج
من ذلك أن لا شىء عند الانسان الذ من كشف المجهول ، واحراز
المعقول وقد سمع الاسلام للمسلم أن يتمتع فى هذه الحياة الدنيا
بما يلذ له مع القصد والاعتدال . أفلا يكون من لذائذه ومتممات
نعيمة أن يسبح فى مملكة العلم ليمتع عقله كما يسبح فى بساط
الأرض ليكسب رزقه ويقيت أهله ؟ على أن العلم كان من ضرورات
معيشة المسلم أو حاجياتها كما ذكرنا فإذا طفق يستنبط ماء
للضرورة ، ويستجلى سناءه للحاجة ، فلا يلبث أن يصير هو حاجة
نفسه ، وشاغله عن حاجات حسه حتى يدخل معه فى رسمه ، كما
وقع لكثير من المسلمين . قال أمام جليل من أئمتهم « طلبنا العلم
لغير الله فأبى أن يكون الا لله » .

نتائج هذه الأصول

الى اين افضت طبيعة الاسلام بالمسلمين ؟ وماذا كان اثرهما
فى اسلافهم الاولين ؟ فتح عمرو بن العاص رضى الله عنه مصر
واستولى بجيشه على الاسكندرية بعد لحاق النبى صلى الله
عليه وسلم بالرفيق الاعلى بست سنوات فى رواية ، وتسع سنوات
فى رواية اخرى ، والاسلام فى طلوع فجره وتفتح نوره ، فكان
من بقايا ما تركت الازمان الاولى رجل مسيحي من اليعقوبيين
اسمه يوحنا النحوى ، كان فى بدء أمره ملاحا يعبر الناس بسفينته
وكان يميل الى العلم بطبيعته ، فاذا ركب معه بعض اهل العلم
اصفى الى مذاكرتهم ثم اشتد به الشوق فترك الملاحة واشتغل بالعلم
وهو ابن ٤٠ سنة فبلغ فيه ما لم يبلغه الناشئون فيه من
طفولتهم ، وقد احسن من العلم فنونا كثيرة حتى عد من فلاسفة
وقته واطبائه ومناطقته .

يقول كثير من مؤرخى الغربيين ومؤرخى المسلمين : ان عمرو
ابن العاص سمع به فاستدناه منه واكرمه لعلمه ، ووقعت بينهما
محبة ظهر أمرها واشتهر حتى قال أحد فلاسفة الغربيين : (ان المحبة
التي نشأت بين عمرو بن العاص فاتح مصر ويوحنا النحوى ترينا
مبلغ ما يسمو اليه العقل العربى من الأفكار الحرة والرأى العالى ،
بمجرد ما اعتق من الوثنية الجاهلية ودخل فى التوحيد المحمدى
أصبح على غاية من الاستعداد للجولان فى ميادين العلوم الفلسفية
والادبية من كل نوع) .

خالط المسلمون أهل فارس وسورية وسواد العراق وأدخلوهم
في أعمالهم ولم يمنعهم الدين عن استعمالهم حتى كانت دقاتهم
بالرومية في سورية ولم تغير بالعربية الا بعد عشرات من السنين
فاحتكت الأفكار بالأفكار ، وأفضت سماحة الدين الى أن أخذ
المسلمون في دراسة العلوم والفنون والصنائع .

اشتغال المسلمين
بالعلوم الانبياء والعقلية

العلوم الأدبية والعقلية

بعد ٢٠ سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام أخذ الخليفة على بن أبي طالب كرم الله وجهه يحض على تعليم الآداب العربية ويطلب وضع القواعد لها لما رأى من حاجة الناس الى ذلك ، وأخذ المسلمون يتحسسون نور العلم في ظلام تلك الفتن استرسالا مع ما يدعوهم اليه دينهم ، وتنبيههم لطلبه شريعتهم ، وإن كانت الحروب الداخلية التي اشتعلت نارها في أطراف بلادهم للنزاع في أمر الخلافة قد شغلتهم عن كل شيء من مصالحهم ، فانها لم تشغلهم عن تلمس العلوم والتناول منها بالتدريج على سنة الفطرة ، فالبراعة في الآداب : من علم بوقائع العرب وقاريضهم ، وقول الشعراء ، وأنشاء البليغ من النثر ، قد بلغت في خلافة بني أمية مبلغا لم تبلغه أمة قط في مثل مدتها ، وكان الخلفاء الأمويون يعملون منزلتها ، ويرفعون مكانات الشعراء والخطباء والعلماء بالسير ، ثم ظهرت آثار العلوم العقلية في آخر دولتهم ، وترجمت جملة من الكتب العقلية والصناعية قبل نهاية القرن الأول .

نقل الخلفاء الأمويون دار الخلافة من المدينة الى الشام ولم يسيروا في الزهد سيرة الخلفاء الراشدين ، فقد جاء رسول من الفرس الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلما سأل عنه دل عليه فذهب اليه فاذا هو نائم على الأرض تحت نخل البقيع بين الفقراء ، وجاءت رسل الملوك الى معاوية رحمه الله فاذا هو في قصر مشيد محلى البنيان بأجمل ما يكون من الصنعة العربية

مزين بالمجنات والرياض وينابيع الماء ، مفروش بأحسن الفرش ، يرى الناظر فيه أفخر الاثاث والرياض ، ولم يكن معاوية في ذلك قد خالف الدين أو حاد عن طريقة ، وإنما تناول مباحا ، وتمتع برخصة آتاه الله أيها ، ولا يخفى ما في ذلك من ترويح فنون الابداع في الصنعة على اختلاف ضروبها .

اشتغالهم بالعلوم الكونية

انقضت دولة بني أمية والناس في ظلمات من الفتن كما قلنا ودالت الدولة لبني العباس واستقرت في نصابها من آل بيت النبي قرب نهاية الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة (سنة ١٣٢) ثم نقل المنصور عاصمة الملك الى بغداد فصارت بعد ذلك عاصمة العلم والمدنية أيضا ، وأخذ المنصور أيضا ينشئ المدارس للطب والشريعة ، وكان قد جعل من زمنه ما ينفقه في تعلم العلوم الفلكية ، واكمل حفيده الرشيد ما شرع فيه وأمر بأن يلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعها ، وجاء المأمون فوصلت به دولة العلم الى أوج قوتها ، ونالت به أكبر ثروتها ، ويقال انه حمل الى بغداد من الكتب المكتوبة بالقلم ما يثقل مائة بعير ، وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه مكتبة من مكاتب الاستانة فوجد مما فيها من النفائس كتاب بطليموس في الرياضة السماوية فأمر المأمون في الحال بترجمته وسموه بالمجسطي ، ولا يسهل على كاتب احصاء ما ترجم من كتب العلوم على اختلافها في دولة بني العباس أبناء عم الرسول صلى الله عليه وسلم .

انشاؤهم دور الكتب

وقد أخذت دول الاسلام تعتنى بدور الكتب عناية لم يسبقها مثلها من دول سواها ، حتى كان في القاهرة في أوائل القرن الرابع مكتبة تحتوي على مائة ألف مجلد ، منها ستة آلاف في الطب والفلك

لاغير . وكان من نظامها أن تعار بعض الكتب للطلبة المقيمين في القاهرة ، وكان فيها كرتان سماويتان (أحدهما) من الفضة يقال أن صانعها بطليموس نفسه وأنه أنفق فيها ثلاثة آلاف دينار (والثانية) من البرنز . ومكتبة الخلفاء في أسبانيا بلغ ما فيها ستمائة ألف مجلد وكان (فهرسها) أربعة وأربعين مجلدا . وقد حققوا أنه كان في أسبانيا وحدها سبعون مكتبة عمومية ، وكان في هذه المكاتب مواضع خاصة للمطالعة والنسخ والترجمة .

وبعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب ويجعلون دورهم معاهد دراسة لما تحتوي عليه . يقال أن سلطان بخارى دعا طبيبيا أندلسيا ليزوره فأجابه أن ذلك لا يمكنه لأن كتبه تحتاج إلى أربعمائة جمل لتحملها وهو لا يستغنى عنها كلها . وكان حنين بن أسحاق النسطوري في بغداد ممن جعل في داره مكتبة عامة يفد إليها طلاب العلوم العقلية والرياضية وكان يتبرع بمذاكرتهم فيما يريدون المذاكرة فيه .

انشاؤهم المدارس للعلوم

غطى بسيط المملكة الإسلامية على سمعتها بالمدارس . نقول « على سمعتها » لأنها زادت في السعة على المملكة الرومانية بكثير ، فكنت تجد المدارس في كل الأقطار : في المغرب ، في القطار ، من جهة الشرق . في مراكش ، في فاس ، في أسبانيا من جهة المغرب .

وكانت طريقة الأساتذة في التدريس أن كل مدرس يعد درسه ويكتب في الموضوع الذي يلقي الدرس فيه ما يريد أن يكتب ، ثم يلقيه على التلامذة وهم يكتبون عنه ثم تكون هذه الدروس كتباً وأما لن تنشر بين الناس في كل علم . وهنا نبادر إلى القول بأن المؤرخين قد اجمعوا على أن جميع المقالات والكتب كانت تنشر ويتداولها

الناس بدون أدنى مراقبة ولا حجر ولا نقص شيء مما كتب صاحب الكتاب ، غير أن مؤرخا واحدا رأيته ذكر أنه قد وضع قانون في بعض الممالك الإسلامية لنشر كتب العقائد مقتضاه ألا ينشر منها شيء إلا بإذن ، على أني لا أعلم شيئا من ذلك وقع في الممالك الإسلامية أيام كان الإسلام أسلاما .

نرجع الى الكلام في المدارس الإسلامية : يقول : (جيبون) في كلامه على حماية المسلمين للعلم في الشرق وفي الغرب : « أن ولاية الأقاليم والوزراء كانوا ينافسون الخلقاء ، في أعلاء مقام العلم والعلماء ، وبسط اليد في الانفاق على إقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء على طلبه ، وكان من أثر ذلك أن ذوق العلم ووجدان اللذة في تحصيله قد انتشر في نفوس الناس من سمرقند وبخارى الى فاس وقرطبة . أنفق وزير واحد لاهد السلاطين (هو نظام الملك) مائتي ألف دينار على بناء مدرسة في بغداد وجعل لها من الربيع الذي يصرف في شئونها خمسة عشر ألف دينار في السنة ، وكان الذين يغذون بالمعارف فيها ستة آلاف تلميذ فيهم ابن أعظم العظماء في المملكة ، وابن أفقر الصانع فيها ، غير أن الفقير ينفق عليه من الربيع المخصص للمدرسة وابن الغنى يكفى بمال أبيه ، والعلمون كانوا ينقدون رواتب وافرة » .

انقسمت الممالك الإسلامية في زمن من الأزمان الى ثلاثة أقسام وتنازع الخلافة ثلاث شيع كان العباسيون في آسيا (الشرق) والأمويون في الأندلس من أوربا (الغرب) والفاطميون في مصر من أفريقيا (الوسط) ولم يكن تنافس هذه الدول الثلاث مقصورا على الملك والسلطان ، ولكن كان التنافس أشد التنافس في العلم والأدب ، وكان مرصد سمرقند قائما في ناحية المشرق يشير الى ما كان عليه المشرقيون من العناية برياضة الأفلاك ، ومرصد جيرالد في الأندلس يجيبه بأن أهل المغرب ليسوا بأحط منهم في الإدراك .

جميع المدارس فى البلاد الاسلامية أخذت نظام الامتحان فى المدارس الطبية عن مدرسة الطب فى القاهرة ، وكان من أشد النظمات وأدقها ، ولم يكن لطبيب أن يمسارس صناعته الا على شريطة أن تكون بعد شهادة بأنه فاز فى الامتحان على شدته ، وأول مدرسة طبية أنشئت فى قارة أوروبا على هذا النظام المحكم هى التى أنشأها العرب فى (ساليرن) من بلاد ايطاليا وأول مرصد فلكى أقيم فى أوروبا هو الذى أقامه العرب فى اشبيلية من بلاد اسبانيا .

ولم المسلمون بالعلوم الكونية على اختلافها ، والفنون الأدبية بجميع أنواعها ، حتى القصص والأساطير الخيالية ، فى الأحوال الاجتماعية ، وابتدعوا بأخذ العلم عن اليونانية والسريانية ، وأخذوا ينقلون كتب الأولين من تلك اللسان الى اللغة العربية بالترجمة الصحيحة . وكان مترجموهم فى أول الأمر مسيحيين وصابئين وغيرهم ، ثم تعلم كثير من علماء المسلمين اللسان اليونانى واللاتينى وكتبوا معاجم فى اللسانين وذلك كله ليأخذوا العلوم من أصولها ، وينقلوها الى لسانهم على حسب ما يصل اليه علمهم فيها . وكان المعلمون لابناء العظماء فى أول الأمر من المسيحيين واليهود ، ثم أنشئت المدارس الجامعة وكان المدرسون فيها من كل ملة ودين ، كل يعلم العلم الذى عرف هو بالبراعة فيه .

علوم العرب واكتشافها

كان علم العرب فى أول الأمر يونانيا ، ولكنه لم يلبث كذلك الا دون قرن واحد ثم صار عربيا ، ولم يرض العربى أن يكون تلميذا لارسطو وأفلاطون أو اقليدس أو بطليموس زمنا طويلا كما بقى الأوربى كذلك عشرة قرون كاملة من التاريخ المسيحى .

قالوا : ان (باكون) هو أول من جعل التجربة والمشاهدة قاعدة للعلوم المصرية أو أقامها مقام الرواية عن الأساتذة والتمسك بآراء المصنفين ، وأطلق العلم من رق التقليد ذلك حق في أوربا وأما عند العرب فقد وضعت هذه القاعدة عندهم لبناء العلم عليها في أواخر القرن الثاني من الهجرة .

أول شيء تميز به فلاسفة العرب عن سواهم من فلاسفة الأمم هو بناء معارفهم على المشاهدات والتجربة ، والا يكتفوا بمجرد المقدمات العقلية في العلوم مالم تؤيدها التجربة ، حتى لقد نقل جوستاف لوبون عن أحد فلاسفة الأوربيين أن القاعدة عند العرب هي « جرب وشاهد ولاحظ تكن عارفا » وعند الأوربي إلى ما بعد القرن العاشر من التاريخ المسيحي « اقرأ في الكتب وكرر ما يقول الأساتذة تكن عالما » فليتنظر المصريون وغيرهم من الشرقيين كيف انقلبت الحال ، وماذا أعقب من سوء المآل .

قال (ديلامبر) في تاريخ علم الهيئة « إذا عددت في اليونانيين اثنين أو ثلاثة من الراصدين أمكنك أن تعد في العرب عددا كبيرا غير محصور » وأما في الكيمياء فلا يمكنك أن تعد مجربا واحد عند اليونانيين ، ولكنك تعد من المجربين مئين عند العرب . ولها عدت الكيمياء الحقيقية من اكتشاف العرب دون سواهم . وقد كانوا يعدون الهندسة والفنون والرياضة من الآلات المنطقية ، يستعملونها في الاستدلال على القضايا النظرية ، وهي من أصول الأدلة في الاتصال إلى المجهولات كما هو معروف .

والعرب هم أول من استعمل الساعات الدقيقة للدلالة على أقسام الزمن ، وهم أول من إتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض .

وقد اكتشفوا قوانين لمثل الأجسام جامدها ومائعها حتى وضعوا لها جداول في غاية الدقة والصحة ، كما وضعوا جداول للارصاد الفلكية ، وكانت تلك الجداول معروفة يطلع عليها الناظرون في سمرقند وبغداد وقرطبة حتى لقد وصلوا بتلك القوانين الى ما يقرب من اكتشاف الجاذبية .

ولا يمكنني في مقالى هذا أن اعد ما اكتشف العرب ولا مازادوه في العلوم على اختلاف أنواعها فذلك يحتاج الى سفر كبير ، وقد أحصى ذلك أهل المعرفة والانصاف من فلاسفة الأوربيين ومؤرخيهم ، وربما يقيس لابناء الأمة العربية أن ينشروا ذلك لآخوانهم حتى يعرفوا ما كان عليه أسلافهم ، ولكننى أذكر كلمة قالها بعض حكماء الغربيين (١) .

« تأخذنا الدهشة أحيانا عندما ننظر في كتب العرب فنجد آراء كنا نعتقد أنها لم تولد الا في زماننا ، كالرأى الجديد في ترقى الكائنات العضوية وتدرجها في كمال أنواعها ، فان هذا الرأى كان مما يعلمه العرب في مدارسهم وكانوا يذهبون به الى أبعد مما ذهبنا ، فكان عندهم غاما يشمل الكائنات غير العضوية والمعادن . والأصل الذى بنيت عليه الكيمياء عندهم هو ترقى المعادن في أشكالها . قال الخازنى اذا سمع الشعب الجاهل ما يقال بين العلماء : ان الذهب قد تقلب في الأشكال المختلفة حتى صار ذهباً ظن من هذا أنه مر في صور معادن أخرى فكان رصاصاً ثم قصديراً ثم صفراً ثم فضة ثم صار بعد ذلك ذهباً ولا يعلم أن الفلاسفة اذا قالوا ذلك فأنما يقصدون منه ما أرادوه من قولهم في الانسان أنه وصل الى حالته

(١) هو الفيلسوف درابر الأمريكانى

الحاضرة بالتدريج ومن طريق الترقى وهم لم يعنوا بقولهم هذا
انه تقلب في صور الأنواع المختلفة كان كان ثورا ثم حمارا ثم فرسا
ثم قردا ثم صار بعد ذلك انسانا .

ويقول الفيلسوف جوستاف لبون : « ان العرب أول من علم
العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » .

وهنا أنكر على بعض فلاسفتهم ما نقلوه عن ابن رشد من انه
ذهب في حرية الرأي الى نقض أصل الدين وقال : ان الروح لا يبقاء
لها بعد فناء الجسد وانما الذي يبقى هو أرواح الأنواع . فان هذا
خطأ عرض لهم من سوء فهم كلامه في بيان بقساء الأنواع دون
الأشخاص فانه قال كما قال أرسطو وغيره : ان الأشخاص توجد
وتفنى وأما الأنواع فهي باقية لا تزول : وهذا باب آخر لا يغير بالمرة
ما استنتجوا منه كما اخطئوا في قولهم عنه انه كان يعتقد بأن الله
روح العالم يظهر في صورته والكل يرجع اليه بمعنى انه يفنى في
ذاته ولا يبقى في العالم باق آخر . وهو يقرب من قولهم السابق .
فان ابن رشد كان مسلما يعرف ان الاسلام لا يناقض العلم وانما يناقض
هذا الضرب من الوهم ، الذي لم يسقط فيه أحد الا من عثر في
طريق العلم ، أو الاسترسال مع الخيال . وكثير ممن سكروا بهذا
الرأي افاقوا منه . ولكن كتب ابن رشد التي بين أيدينا تبعد بنا عن
نسبة هذا الرأي اليه كما سبق بيانه ، ولكني لا أنكر نسبته لو نسب
الى ابن سبئين وهو ممن أخذ عن تلاميذ ابن رشد فان في كلامه
ما يدل على ذلك .

ويقول فيلسوف آخر : « ان العلوم التي تلقاها العرب عن
اليونانيين وغيرهم وكانت مينة بين دقات الدفاتر ، مقبوسة بين
جدران المكاتب ، أو مخزونة في بعض الرءوس كانتها أحجار ثمينة
في بعض الخزائن ، لاحظ للانسانية منها سوى النظر اليها — صارت

عند العرب حياة الآداب ، وغذاء الأرواح ، وروح الثروة ، وقوام الصناعة ، ومهمازا للقوى البشرية يسوقها الى كمالها الذى أعدت له . وليس فى الأوربيين من درس التاريخ وحكم العقل ثم ينكر ان الفضل - فى اخراج أوروبا من ظلمة الجهل الى ضياء العلم ، وفى تعليمها كيف تنظر وكيف تتفكر وفى معرفتها أن التجربة والمشاهدة هما الاصلان اللذان يبنى عليهما العلم - انما هو للمسلمين وآدابهم ومعارفهم التى حملوها اليهم وأدخلوها من أسبانيا وجنوب ايطاليا وفرنسا عليهم . وكان من حظ العلم العربى والأدب المحمدى عندما دخلا الى ايطاليا ان البابا كان غائبا لان كرسيه كان قد انتقل الى فرنسا فى أفنيون نحو سبعين سنة فدب العلم الى شمال ايطاليا واستقر به القرار هناك ، ان شوارع باريس لم تفرش بالحجارة الا فى القرن الثانى عشر وقد رصت بالبلاط على نحو مارصت به مدن أسبانيا « اه .

ويقول آخر : « لا أدري كيف أعطانا الاسلام فى مدة قرنين عددا من الفلكيين يطول سرد أقرانه وان الكنيسة تسلطت على العالم المسيحى اثنى عشر قرنا فى أوروبا ولم تمنحنا فلكيا واحدا » .

هذا النماء والزكاء العلمى لم يكن خاصا بطائفة دون طائفة بل كان الناس فى التمكن من تناوله سواء ، وانما كان التقاضل بالجد والعمل ، والفضل فى ذلك كله لحلم الخلفاء وأعمالهم وسماحة الدين ويسره وسهولته على أهله وأهل ذمته ، قال بعض فلاسفة الغربيين قولا يعرفه الحق وتثبته المشاهدة : « ان شعوب الأرض لم ترقط فاتحا بلغ من الحلم هذا المبلغ (يريد فاتحى الاسلام على اختلافهم) ولا دينا بلغ فى لينه ولطفه هذا الحد » .

تشجيع العلم والعلماء

ان الخلفاء الذين يقال عنهم انهم رؤساء دين وحكام سياسة معا كانوا هم بأنفسهم المتعلمين للعلوم الداعين الى تعلمها . كانوا العالمين العاملين . كان خليفة كالأمون يضطهد أحيانا أعداء الفلسفة ، وقد عرف التاريخ كثيرين من أرباب الشهرة الذين قضوا في سجنه الشهور أو السنين ، لانهم كانوا يعادون الفلسفة فلنا منهم أن منها ما يعدو على الدين فيفسده ، هل رأيت في غير الاسلام رئيسا دينيا يضطهد أعداء العلم وجفاة الفلسفة ؟ لعلك لا تجسده أبدا .

كان اهل العلم والأدب عامة يجدون من الاحترام عند الخلفاء والأمراء والخاصة ما يليق بهم কিفما كانت حالهم ، وأضرب المثل بالشيخ أبى العلاء المعري ، لشهرته بين الناس بما يشبه الزندقة .

يذكر على بن يوسف القفطى أن صالح بن مرداس - صاحب حلب - خرج الى المعرة وقد عصى أهلها عليه ، فنازلها وشرع في حصارها ورمأها بالمنجنيق ، فلما أحس أهلها بالغلب ، سعوا الى أبى العلاء بن سليمان وسألوه أن يخرج ويشفع فيهم ، فخرج ومعه قائد يقوده فأكرمه صالح واحترمه ، ثم قال : لك حاجة ؟ قال : الأمير - اطل الله بقاءه - كالسيف القاطع لان مسه ، وخشن حده ، وكالنهار البالغ ، قاط وسطه وطاب برده (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) فقال له صالح : قد وهبتها لك ، ثم قال : انشدنا شيئا من شعرك لنرويه ، فأنشده على البديهة أبياتا فيه ، فترجل صالح . فانظر كيف وهب الأمير بلدا عصى أهله لفيلسوف معروف بما هو عنه معروف .

ولو ذكرت مانال العلماء والفلاسفة عند الامراء والخلفاء
لطال بي المقال اكثر مما طال ، وفيما سبق كفاية لكشف .

ازالة شبهتين

قد يتوهم قوم ان الاضطهاد قد يظهر في مقت العامة وخلقهم
ما يخلقون من المقتریات على اهل العلم والفكر الحسّر ، وهمس
بعضهم في آذان بعض ، وتغامزهم على اهل الفضل ، ولزهم أياهم
بالالقاب ، بل واحتقارهم في بعض الاحيان . وهذا النوع منه عند
المسلمين بلا تكثير . وهو خطأ ظاهر لان هذا النوع - ممن يكره
اهل العلم - لا تخلو منه أرض ولا تطهر منه بلاد مهما بلغ اهلها
من الحرية ، ومهما بلغ ذوق العلم من نفوس اهلها ، فان القائمين
على عقيدة الكاثوليك الى اليوم في أرض فرنسسا نفسها يسمتون
الفلاسفة الذين يظهرون بمعاداة للكنيسة ، ويكتبون مايوهن قواعدما
وقد يخلتق عليهم احزاب الكاثوليك مالم يقولوه ، ويرون ان النظر
في كتبهم لا يجوز في شريعة الدين ، ونحن لا نرتاب في أن نحو
هذا كان عند المسلمين أيام كانت سوق الفلسفة رائجة عندهم ، ولكنه
ليس من الاضطهاد في شيء ، وانما هي نفرة الانسان مما لا يعرف ،
مع ترك صاحبه وشأنه يعضى في سبيله الى حيث يشاء .

يقول آخرون : ان التاريخ يروى لنا أن بعض أرباب الافكار
قد اخذه السيف لغلوه في فكره ، فلم يترك له من الحرية ما يتمتع
به الى منتهى ما يبلغ به ، وليس يصح أن ينكر ما صنع الخليفة
المنصور وغيره بالزندقة .

واقول : ان كثيرا من الغلو اذا انتشر بين العامة افسد نظامها
واضطرب أمنها ، كما كان من آراء الحلاج وأمثاله (١) فتضطرب

(١) ذكر امام الحرمين في كتابه « التلخيص » في اصول الدين انه كان بين
الحلاج والجنابي رئيس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة ، وان ذلك هو السبب
الحقيقي في قتل الحلاج .

السياسة للدخول في الأمر لحفظ أمن العامة ، فتأخذ صاحب الفكر ،
لا لانه تفكر ولكن لانه لم يرد أن يقصر حق الحرية على شخصه ،
بل أراد أن يقيد غيره بما رآه من الحرية لنفسه ، مع أن غيره في
غنى عما يراه هو حقا له ، وتخشى الفتنة اذا استمر مدعى الحرية
في غلوائه ، فلهذا يرى حفاظ النظام أن أمثال هؤلاء يجب أن ينقى
منهم المجتمع ، صونا له عما يزعزع أركانه . ونحن نرى الفلسفة
اليوم تضطهد الدين هذا الضرب من الاضطهاد . ألم تقض الحكومة
الفرنسية على الراهبين والراهبات أن تكون جمعياتهم ومدارسهم
تحت سيطرة الحكومة ؟ ألا ينشأ شيء منها الا باذن من الحكومة ،
ومن لم يخضع لذلك تنحل جمعياته وتقل مدارسها بقوة السلاح ،
وقد ينقى من البلاد كما نقى كثيرون في سنين سابقة (١) ولكن
هل يسمى هذا اضطهادا ؟ كلا ، انما الاضطهاد حق الاضطهاد هو
اضطهاد محكمة التفتيش واضطهاد رؤساء الاصلاح بعدها في أول
نشاطهم .

ماذا يقول القائلون ؟ ان التعليم عند المسلمين كان غريباً
أمره ، يكاد يكون خفياً سره ، مسجد أو مدرسة تابعة لمسجد ،
يجلس فيها للتدريس الفقيه والمتكلم والمحدث والنحوي والمقارب
والفيلسوف والفلكي والمهندس ، ينتقل الطالب من بين يدي الفقيه
ليجلس بين يدي الفيلسوف ، ومن مجلس الحسديث الى مجلس
الأدب ، واذا وقعت مذاكرة بينهم في مسألة من المسائل أخذت الحرية
ماخذها في الاقتناع والالزام ، وسقطت قيمة الغلو في التعبير ، وأخذ
التسامح بينهم ماخذه .

كان عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة واشدهم صلابة في أصول
مذهبه ، ومع ذلك هو من مشايخ الامام البخاري صاحب الصحيح ،
وكانت له منزلة عند المنصور تعلق كل ذي منزلة عنده ، حتى قال

(١) الحرب من هذا ان أحد الأساتذة في جامعة اميركية قرر فيها نظرية دارون
المروقة فأكروها عليه جمهور الطلبة لمخالفتها للتوراة فطرد من المدرسة .

له يوما وهو خارج من بين يديه « رميت لكل الناس حبا فلقطوا
الا اياك يا عمرو بن عبيد » فانظر كيف كان لامام من ائمة السنة
أن يصل سنده في الحديث برئيس من رؤساء المعتزلة ولا يرى في
ذلك بأسا ؟

إذا عد عاد بعض رجال العلم الذين أخذتهم القسوة في
الاسلام وقتلتهم حماقة الملوك باغراء الفقهاء وأهل الغلو في الدين ،
فما عليه الا أن ينظر في أحوالهم فيقف لأول وهلة على أن الذي
أثار أولئك عليهم ليس مجرد العصبية للدين ، وان الغيرة عليه
ليست هي الباعث لهم على الوشاية بهم ، وطلب تنكيلهم ، وانما تجد
الحسد هو العامل الأول في ذلك كله والدين آلة له . ولهذا لا ترى
مثل ذلك الاذى يقع الا على قاضى قضاة كابن رشد (ورجوع الحاكم
الى العفو عنه وانزاله منزلته دليل على ذلك) أو وزير ، أو جليس
خليفة أو سلطان ، أو ذى نفوذ عظيم بين العامة . وهذا كما يقع من
الفقهاء مثلا لا يذاء الفلاسفة ، يقع من الفقهاء بعضهم مع بعض ،
لا هلاك بعضهم بعضا ، كما يشهد به العيان ، ويحكى لنا التاريخ ،
فليس هذا كذلك معدودا من معنى اضطهاد الدين للفلسفة ، لان
التحاسد أكثر ما يقع بين من لا دين لهم على الحقيقة وان لبسوا
لباسه . وانما ذلك الاضطهاد هو الذى يحمل عليه محض الاختلاف
في العقيدة أو ظن المخالفة للدين في شيء من العلم أو العمل لضيق
الدين عن أن يسع المخالف بجانبه وهذا لم يقع في الاسلام ، اللهم
الا أن يكون حادث لم يصل اليينا .

هذه طبيعة الدين الاسلامى عرضت عليك في أهم عناصرها
ومقومات مزاجها . وهذا كان أثرها في العالم الشرقى والغربى
وهذه سعة فضل الدين وقوته على احتمال مخالفيه وتيسيره لأولئك

المخالفين أن يحتّموا به متى رضوا بأن يستظلوا بظله ، هل في هذا خفاء على ناظر ؟ وهل يرضى لبيب لنفسه أن ينكر الضوء الباهر ؟ أفلا يبسم الاسلام عجبا وهو في أشد الكرب لمقوق أبنائه ، من أتيب لم يكن يعدّه من أعدائه ، أن لم يحسبه في أحبائه ، عندما يراه يسدّد سهمه اليه ، ويجور ، كما يجور الجائرون في حكمه عليه ؟؟

الاسلام
في أوائل القرن العشرين

الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام

ريما يسال سائل فيقول : سلمنا أن طبيعة الاسلام تأبى اضطهاد العلم بمعناه الحقيقي وأنه لم يقع من المسلمين الأولين تعذيب ، ولا احراق ، ولا شنق لحملة العلوم الكونية ، ومقومي العقول البشرية ، ولكن اليس العلماء من المسلمين اليوم أعداء العلوم العقلية ، والفنون العصرية ، أو ليس الناس تبعاً لهم ؟ أفلا يكون للاديب عذره فيما يراه ويسمعه حوله ؟ ألم يسمع بأن رجلاً فى بلاد اسلامية غير البلاد المصرية (١) كتب مقالا فى الاجتهاد والتقليد وذهب فيه الى ما ذهب اليه ائمة المسلمين كافة ، ومقالا بين فيه رأيه فى مذهب الصوفية ، وقال انه ليس ممّا انتفع به الاسلام بل قد يكون ممّا رزى به أو ما يقرب من هذا — وهو قول قال به جمهور أهل السنة من قبله — فلما طبع مقاله فى مصر تحت اسمه هاج عليه حملة العمام ، وسكنه الأثواب العباغب ، قالوا انه مرق من الدين ، أو جاء بالافك المبين ، ثم رفع أمره الى التوالى فقبض عليه والقاء فى السجن ! فرفع شكواه الى عاصمة الملك وسال السلطان أن يأمر بنقله الى العاصمة ليثبت براءته مما اختلق عليه ، بين يدى عادل لا يجور ، ومهيمن على الحق لا يحيف ، الخ ما يقال فى الشكوى فاجيب طلبه ، لكن لم ينفعه ذلك كله ، فقد صدر الأمر هناك أيضا بسجنه ولم يعف عنه الا بعد أشهر ، مع أنه لم يقل الا ما يتفق مع اصول الدين ، ولا ينكره القارئ والكاتب ، ولا الأكل والشارب .

ألم يسمع السامعون أن الشيخ السنوسى (والد السنوسى صاحب الجغبوب) كتب كتابا فى اصول الفقه زاد فيه بعض

(١) هذا الرجل هو السيد عبد الحميد الزمراوى الحسمى الشهير رحمه الله .

مسائل على أصول المالكية ، وجاء فى كتاب له ما يدل على دعواه أنه ممن يفهم الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة ، وقد يرى ما يخالف رأى مجتهد أو مجتهدين . فعلم بذلك أحد المشايخ المالكية (رحمة الله تعالى) وكان المقدم فى علماء الجامع الأزهر الشريف (١) فحمل حربة وطلب الشيخ السنوسى ليطعنه بها لأنه خرق حرمة الدين ، واتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين ، وربما كان يجسرى الأستاذ على طعن الشيخ السنوسى بالحرية لو لاقاه وانما الذى خلص السنوسى من الطعنة ، ونجى الشيخ المرحوم من سوء المغبة ، وارتكاب الجريمة باسم الشريعة ، هو مقارعة السنوسى للقاهرة قبل أن يلاقيه الأستاذ المالكى .

هل غاب عن الأذهان ما كان ينشر فى الجرائد من نحو ثلاث سنين بأقلام بعض علماء الجامع الأزهر من المقالات الطويلة الاندال الواسعة الاردان ، فى استهجان ادخال علم تقويم البلدان (الجغرافية) بين العلوم التى يتلقاها طلبة الجامع الأزهر ؟ وكان كتاب تلك المقالات يعرضون بمن أشار بادخال هذا العلم وغيره بين تلك العلوم وأنه انما يريد الغض من علوم الدين (٢) ألم تنشر فى العام الماضى فصول بأقلام بعضهم تشير الى مطعن فى عقيدة البعض الآخر وإرادة التشهير به مع أنه لم يجهر بمنكر ولم يقل قولاً يبعد من الكتاب والسنة ؟

ألم يحمل اليها الرواة ما عند علماء الأفغان والهند والعجم من شدة التمسك بالمقديم ، والحرص على ماورثوه عن آبائهم الأقربين ، وإقامة الحرب على كل من حاول أن يزحزحهم أصبعا

(١) هو الشيخ عليش الذى كان ينكر على السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده أيضا طريقتهما فى تحقيق المسائل الشرعية على طريقة السلف .
(٢) يعنى الأستاذ بهذا نفسه فهو الذى أشار بتعليم هذه العلوم .

عما كان عليه سلفهم ، وإن كان فى البقاء عليه تلفهم ، وما عليه الحال اليوم فى حكومة المغرب من الغلو فى التعصب ، والمعاقبة بقطع بعض الأعضاء فى شرب الدخان ، أو القتل فى كلمة ينكرها السامعون ، وإن أجمع عليها المسلمون الآخرون ؟

ثم لا يتخيل المتأمل أنه يسمع من جوف المستقبل صخباً ولججاً ، وضوضاء وجلبة ، وهيئات مضطربة ، إذا قيل أنه ينبغي لطلبة الأزهر أن يدرسوا طرفاً من مبادئ الطبيعة أو يحصلوا جملة من التاريخ الطبيعى ؟ لا تقوم قيامة المتقين ، إلا يصيحون أجمعين أكتعين أبتعين : هذا عدوان على الدين ، هذا توهمين لعقيدة المتين ، هذا تغرير بأهله المساكين ، ولا يزالون يشيدون بهذا إلى الأبد يبقى شيء عرف له اسم فى اللغة إلا الصقوة بهذه البدعة فى زعمهم .

هل هذه الحال جديدة على المسلمين ، حتى يقال أنها عارض عرض عليهم ، أو مرض من الأمراض الوافدة اليهم ؟ لا يسهل على من يعرض أحوال المسلمين تحت نظره من قرون متعددة أن يظن أن هذه الحال من العلل الطارئة على أمجة الأمم ، خصوصاً عندما يجد الوحدة فى الصفات ، والشمول فى جميع الاعتبارات ، فلو أخذ مسلماً من شاطئ الأطلنطيقى ، وآخر من تحت جدار الصين لوجد كلمة واحدة تخرج من فميهما وهى (أنا وجدنا أباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون) وكلهم أعداء لكل مخالف لما هم عليه ، وإن نطق به الكتاب ، واجتمعت الآثار .

اللهم الا فئة زعمت أنها نفضت غبار التقليد ، وأزالت الحجب التى كانت تحول بينها وبين النظر فى آيات القرآن ومتون الأحاديث لفهم أحكام الله منها ، ولكن هذه الفئة أضيق عطناً وأحرج صدر

من المقلدين ، وإن أنكرت كثيرا من البدع ، ونحت عن الدين كثيرا مما أضيف إليه وليس منه ، فإنها ترى وجوب الأخذ بما يفهم من لفظ الوارد والتقييد به ، بدون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين ، وإليها كانت الدعوة ، ولأجلها منحت النبوة ، فلم يكونوا للمعلم أولياء ، ولا للمدنية السليمة أحياء (١) .

هل يمكن أن ينكر أحد جمود الفقهاء ووقوفهم عند عبارات المصنفين على إيائنها واختلاف واضطراب الآراء في قمعها وإذا عرضت حادثة من الحوادث ولم يكن لمصنف معروف رأى فيها أحجموا عن إبداء الرأى ، واجتهدوا في تحويلها عن حقيقتها إلى أن يتفق مع قول معروف في كتاب من الكتب ، حتى لقد جاء طالب علم من بلد من بلاد الدول العثمانية وأراد الالتحاق بأحد الأروقة في الجامع الأزهر فوقع الشك : هل يلده مما لأمله استحقاق في ذلك الرواق على حسب نص الواقف ؟ فقال قائل لشيخ الرواق : إن كتب تقويم البلدان تشهد بأن البلد داخل في شروط الواقف . فقال : إننى لا أقنع بما فى تلك الكتب ، وإنما الذى يصح أن أخذ به هو أن يكون فقيه (ممن مات) قال إن هذا البلد من قطر كذا ، وهو الذى وقف الواقف على أهله . وإذا قيل لأحدهم : إن الأئمة أنفسهم لم يعينوا مواقع البلدان ولم يضحوا لنا جدولاً لمدن ما يحويه كل قطر وبيان الحدود التى ينتهى إليها . ران أصول ديننا تسمح لنا بأن نأخذ بأقوال العلماء فى هذه الفنون (وهم منا) وبتواتر الأخبار وما أشبه ذلك من البديهييات قال : إنما أريد نصاً فقهياً ، لا دلائل عقلياً .

(١) انه يعنى بهذه الفئة الوهابيين ، فهو يحدد منهم ترك البدع والاعتداء بالسنة وتقديم الأمر على آراء البشر ، ولكنه ينكر عليهم ضيق العطن دون العناية بما أرشدت إليه النصوص من علوم بلاكوان ، ومقدمات المدنية والمعرفان .

وإذا قيل لهم : اختلت المشئون ، وفسدت الملكات والظنون
وساءت أعمال الناس ، وضلت عقائدهم ، وخوت عباداتهم من
روح الاخلاص ، فوثب بعضهم على بعض بالشر ، وغالت أكثرهم
أغوال الفقر ، فتضعفت القوة ، واخترق السياج ، وضاعت
البيضة وانقلبت العزة ذلة ، والهداية ضلّة ، وساكنتكم الحاجة ،
والفتكم الضرورة ، ولا تزالون تألمون مما نزل بكم وبالناس ، فهلا
نبهكم ذلك الى البحث فى أسباب ما كان سلفكم عليه ، ثم علل ما
صرتم وصار الناس اليه ؟ قالوا : ذلك ليس الينا ، ولا فرضه الله
علينا وإنما هو للحكام ينظرون فيه ، ويبحثون عن وسائل تلافيه ،
فان لم يفعلوا - ولن يفعلوا - فذلك لأنه آخر الزمان ، وقد ورد فى
الاخبار ما يدل على أنه كائن لا محالة ، وأن الاسلام لابد أن يرفع
من الأرض ، ولا تقوم القيامة الا على كعب بن كعب واحتجوا على
النياس والقنوط بآيات واحاديث وأثار تقطع الأمل ، ولا تدع فى
نفس حركة الى عمل !؟

رأى رينان فى الاسلام

هذا الجمود - الذى لو أردنا بيان ما امتد اليه من طيات
الأفكار ، وثنيات الوجدان ، لكتبنا فيه كتابا - هو الذى حمل
المسيو رينان الفيلسوف الفرنسى المشهور أن يقول فى عرض كلام
له فى تساهل المذاهب الدينية مع العلم ، نقلته عنه الجامعة « على
أننى أخشى أن يثبت الدين الاسلامى وحده فى وجه هذا التسامح
العام فى العقائد ، ولكننى أعرف أن فى نفوس بعض الرجال
التمسكين بأداب الدين الاسلامى القديمة وفى بضعة من رجال
الآستان وبلاد فارس جراثيم جيدة ، تدل على فكر واسع ، وعقل
ميل الى المسامحة ، الا اننى أخشى أن تختنق هذه الجراثيم بتعصب

بعض الفقهاء ، فإذا اختلفت قضى على الدين الاسلامى . ذلك أنه من الثابت الآن أمران - الأول : أن التمدن الحديث لا يريد أمارة الأديان بالمرة لأنها تصلح أن تكون وسيلة اليه . والثانى : أنه لا يطبق أن تكون الأديان عثرة فى سبيله . فعلى هذه الأديان أن تسالم وتلين ، والا كان موتها ضربة لازب ، هذا كلام رينان يتصرف لفظى قليل .

فمن أين يكون هذا الجمود العام ، الذى سمح للطاعنين أن يحكموا على الاسلام ، بأنه عثرة فى طريق المسلمين يسقط بهم دون أن ينالوا قلاحا فى سعيهم ، أو نجاحا فى أعمالهم ؟ من أين يكون هذا الجمود أن لم يكن من طبيعة الدين ؟ ومن أين يكون ما نتردنا من الحوادث أن لم يكن ناشئا من أصول الدين ؟ فإن لم تسلم بأن هذا اضطهاد ، وأن الاضطهاد من لوازم الدين الاسلامى ، فعليك أن تسلم بأنه عداوة للعلم أو اشمئزاز منه . أو استهجان له ، أو احتقار لشأته . وأحد هذه الأمور كاف إذا عم بين المسلمين فى أن ينفر بهم عن كل مجد ، وأن يحرمهم كل نفع . وأن يحقق فيهم ما تنبأ به رينان وغيره فما قولك فى هذا ؟؟

الجواب

أقول هذا كلام فيه شية من الحق ، ولعة من الصدق ، أما ما نسمعه حولنا من سجن من قال يقول السلف فليس الحامل عليه التمسك بالدين ، فإن حملة العائم إنما حركهم الحسد لا الغيرة . وأما صدور الأمر بالسجن فهو من مقتضيات السياسة ، والخوف من خروج فكر واحد من حبس التقليد ، فتنتشر عداوة فينتبه غافل آخر ، ويتبعه ثالث ، ثم ربما تسرى العدوى من الدين الى غير الدين - الى آخر ما يكون من حرية الفكر (يعوذون بالله منها) .

فإن شئت أن تقول أن السياسة تضسّطهد الفكر أو الدين أو العلم فإنا معك من الشاهدين • أعوذ بالله من السياسة ، ومن لفظ السياسة ، ومن معنى السياسة ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ، ومن كل أرض تذكر فيها السياسة ، ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل في السياسة ، ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس •

يذلك على أن العقوبة سياسية أن الرجل كان يقول يقول السلف من أهل الدين • لا تقل أن هذه السياسة من الدين ، فإني أشهد الله ورسوله وملائكته وسلفنا أجمعين ، أن هذه السياسة من أبعد الأمور عن الدين ، كأنها الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم (طلعتها كأنه رعوس الشياطين * فأنهم لآكلون منها عمالئون منها البطون * ثم أن لهم عليها لشوبا من حميم * ثم أن مرجعهم لآلى الجحيم * فهم على آثارهم يهرعون) •

جمود المسلمين وأسبابه

وأما ما وصفت بعد ذلك من الجمود فهو مما لا يصح أن ينسب إلى الاسلام ، وقد رأيت صورة الاسلام في صفائها ونصوص بياضها ليس فيها ما يصح أن يكون أصلاً يرجع إليه شيء مما ذكرت ولا مما تنبأ بسوء عاقبته (رينان) وغيره • وإنما هي علة عرضت على المسلمين عندما دخل على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة الاسلام شيء أفندتهم (وكان السبب في تمكثها من نفوسهم وإطفائها لنور الاسلام من عقولهم ، هو السياسة كذلك ، هو تلك الشجرة الملعونة في القرآن عبادة الهوى واتباع خطوات الشياطين — هو السياسة •

لم أر كالأسلام ديناً حفظ أصله ، وخلط فيه أهله ، ولا مثله
سلطاناً تفرق عنه جنده ، وخفر عهده ، وكفر وعيده ووعده ، وخفى
على الغافلين قصده ، وإن وضع للناظرين رشده ، أكل الزمان
أهله الأولين ، وأدال منهم خسارة (١) من الآخرين ، لا هم فهموه
فأقاموه ، ولا هم رحموه فتركوه ، سواسية من الناس اتصلوا به ،
ووصلوا نسبهم بسببه وقالوا نحن أهله وعشيرته ، وحماته
وعصبته ، وهم ليسوا منه شيء إلا كما يكون الجهل من العلم ،
والطيش من الحلم ، وأفن الرأي من صحة الحكم .

انظر كيف صارت مزية من مزايا الاسلام سبياً فيما صار
اليه أهله : كان الاسلام ديناً عربياً ، ثم لحقه العلم فصار علماً
عربياً ، بعد أن كان يونانياً ، ثم أخطأ خليفة في السياسة فأخذ
من سعة الاسلام سبيلاً الى ما كان يظنه خيراً له . ظن أن الجيش
العربي قد يكون عوناً لخليفة ملوي . لأن العلويين كانوا الصق
ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتخذ له جيشاً أجنبياً
من الترك والديلم وغيرهما من الأمم التي ظن أنه يستعبدوها
بسلطانه ، ويصطنعها بأحسنانه ، فلا تساعد الخارج عليه ، ولا تعين
طالب مكانه من الملك ، وفي سعة أحكام الاسلام وسهولته ما يبيح
له ذلك ، هنالك استعجم الاسلام وانقلب عجمياً .

خليفة عباسي أراد أن يصنع لنفسه ولخلفه ، ويثس ما صنع
بأمرته ودينه أكثر من ذلك الجند الأجنبي وأقام عليه الرؤساء منه .
فلم تكن الا غشبية أو خماها حتى تغلب رؤساء الجند على
الخلفاء ، واستبدوا بالسلطان دونهم ، وصارت الدولة في قبضتهم .

(١) الخسارة بالمعنيين كالحثالة وزنا ومعنى : الرديء وما لا خير فيه من
كل شيء . من خسارة الشمر وهي ما لا لب له وخسارة الثمر هي رديئة والشمير
منه ، وحثالة العلم ما سقط منه إذا نقي .

ولم يكن لهم ذلك العقل الذى راضه الاسلام والقلب الذى هذبه الدين ، بل جاءوا الى الاسلام بخشونة الجهل ، يحملون التوبة الظلم ، ليسوا الاسلام على ابدانهم ، ولم ينفذ منه شئ الى وجدانهم ، وكثيرا منهم كان يحمل الله معه يعبد في خلوته ، ويصلى مع الجماعات لتمكين سلطته ، ثم عدا على الاسلام آخرون كالقتار وغيرهم ، ومنهم من تولى سلطته ، ثم عدا على الاسلام آخرون كالقتار وغيرهم ، ومنهم من تولى امره .

أى عدو لهؤلاء اشد من العلم الذى يعرف الناس منزلتهم ، ويكشف لهم قبح سيرهم ؟ فمالوا على العلم وصديقه الاسلام ميلتهم ، اما العلم فلم يحفلوا بأمله ، وقبضوا عنه يد المعونة ، وحملوا كثيرا من اعدائهم أن يندرجوا في سلك العلماء وأن يتسربلوا بسرابيله ، ليعدوا من قبيله ، ثم يضعوا للعامة في الدين ما يبغض اليهم العلم ويبعد بنفوسهم عن طلبه ، ودخلوا عليهم وهم أغرار من باب التقوى وحماية الدين ، زعموا الدين ناقصا ليكملوه ، أو مريضا ليعملوه ، أو متداعيا ليدعموه ، أو يكاد ينقض ليقويموه .

نظروا الى ما كانوا عليه من فخفة الوثنية ، وفي عادات من كان حولهم من الأمم النصرانية ، فاستعادوا من ذلك للاسلام ما هو براء منه ، لكنهم نجموا في اقناع العامة بأن في ذلك تعظيم شعائره ، وتقدير أوامره ، والغوغاء عون الغاشم ، وهم يد الظالم ، فخلقوا لنا هذه الاحتفالات ، وتلك الاجتماعات ، وسنوا لنا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما فرق الجماعة ، وأركس الناس في الضلالة وقرروا أن المتأخر ، ليس له أن يقول بخير ما يقول المتقدم ، وجعلوا ذلك عقيدة ، حتى يقف الفكر ، وتجمد العقول ، ثم بثوا اعدائهم في أطراف الممالك الاسلامية ينشرون من القصص والأخبار والآراء ما يقنع العامة ، بأنه لا نظر

لهم فى الشئون العامة ، وأن كل ما هو من أمور الجماعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر على الحكام دون من عداهم ، ومن دخل فى شيء من ذلك من غيرهم فهو متعرض لما لا يعنيه ، وأن ما يظهر من فساد الأعمال ، واختلال الأحوال ، ليس من صنع الحكام ، وإنما هو تحقيق لما ورد فى الأخبار من أحوال آخر الزمان ، وأنه لا حيلة فى إصلاح حال ولا مال ، وإن الاسلام تفويض ذلك الى الله ، وما على المسلم الا أن يقتصر على خاصة نفسه . ووجدوا فى ظواهر ألفاظ لبعض الأحاديث ما يعينهم على ذلك ، وفى الموضوعات والضعاف ما شد أزهرهم فى بث هذه الأوهام .

وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضلين ، وتعاون ولاية الشر على مساعدتهم فى جميع الأطراف ، واتخذوا من عقيدة القدر مثبتا للعزائم ، وغلا للأيدي عن العمل . والعامل الأقوى فى النفوس على قبول هذه الخرافات إنما هو السذاجة ، وضعف البصيرة فى الدين ، وموافقة الهوى - أمور إذا اجتمعت أهلسكت ، قاستتر الحق تحت ظلام الباطل ، ورسخ فى نفوس الناس من العقائد ما يضارب أصول دينهم وبيانها على خط مستقيم كما يقال .

هذه السياسة - سياسة الظلمة وأهل الأثرة - هى التى روجت ما أدخل على الدين مما لا يعرفه ، وسلبت من المسلم أملا كان يخرق به أباق السموات ، وأخلدت به الى يأس يجاور به العجاوات ، فجعل ما تراه الآن مما تسميه اسلاما فهو ليس باسلام ، وإنما حفظ من أعمال الاسلام صورة الصلاة والصوم والحج ، ومن الأقوال قليلا منها حرفت عن معانيها ، ووصل الناس بما عرض على دينهم من البدع والخرافات الى الجمود الذى ذكرته وعدوه ديننا ، نعوذ بالله منهم ومما يفترون على الله ودينه ، فكل ما يعاب

الآن على المسلمين ليس من الاسلام ، وانما هو شيء آخر سموه
اسلاما ، والقرآن شاهد صادق (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه تنزيل من حكيم حميد) يشهد بأنهم كاذبون ، وأنهم عنه
لا همون ، وعما جاء به معرضون ، وسنوفى لك الكلام فى مفسد
هذا الجمود ، وثبت أنه علة لابد أن تزول .

مفسد هذا الجمود ونتائجه

طال أمد هذا الجمود لاستمرار عمل العاملين فى المحافظة
عليه ، وولع شهواتهم بالدفاع عنه ، وقد حدثت عنه مفسد يطول
بيانها ، وانما يحسن أجمال القول فيها .

كان الدين هو الذى ينطلق بالعقل فى سعة العلم ، ويسبيح
به فى الأرض ، ويصعد به الى أطباق السماء ، ليقف به على أثر
من آثار الله ، أو يكشف به سرا من أسرارهِ فى خليفته ، أو يستنبط
حكما من أحكام شريعته ، فكانت جميع الفنون مسارح للعقول
تقتطف من ثمارها ما تشاء ، وتبلغ من التمتع بها ما تريد . فلما
وقف الدين ، وقعد طلاب اليقين ، وقف العلم وسكنت ريحه ، ولم
يكن ذلك دفعة واحدة ولكنه سار سير التدرج .

جناية الجمود على اللغة

أول جناية لهذا الجمود كانت على اللغة العربية وأساليبها
وأدائها فان القوم كانوا يعنون بها لحاجة دينهم اليها - أريد
حاجتهم فى فهم كتابهم الى معرفة دقائق أساليبها . وما تشير اليه
هيئة تراكيبيها ، وكانوا يجدون أنهم لن يبلغوا ذلك حتى يكونوا
عربا بملكاتهم ، يساوون من كانوا عربا بسلطانهم . فلما

لم يبق المتأخر الا الأخذ بما قال المتقدم ، قصر المحصلون تحصيلهم على فهم كلام من قبلهم ، واكتفوا بأخذ حكم الله منه بدون أن يرجعوا الى دليله ، ولو نظروا في الدليل قرأوه غير دال له بل دالا شخصه ، بأن كان عرض له في فهمه ما يعرض للبشر الذين لم يقرر الدين عصمتهم ، لخطئوا نظرهم وأعمد أبصارهم وقالوا : نعوذ بالله أن تذهب عقولنا الى غير ما ذهب اليه متقدمنا ، وأرغموا عقولهم على الوقفة فيصيبه الشلل من تلك الناحية . فآية حاجة له بعد ذلك الى اللغة العربية نفسها ، وقد يكفيها منها ما يفهم به أسلوب كلام المتقدم ، وهو ليس من أولئك العرب الذين كان ينظر الأولون في كلامهم .

وهكذا كل متأخر يقصر فهمه على النظر في كلام من يليه هو غير مبال بسلفه الأول ، بل ولا بما كان يحف بالقول من أحوال الزمان ، فهو لا ينظر الا اللفظ وما يعطيه ، فتساقطت منزلته في تحصيل اللغة بمقدار بعده عن أهلها حتى وصل حال الناس الى ما نراه عليه اليوم : جعلوا دروس اللغة لفهم عبارة بعض المؤلفين في النحو وفنون البلاغة ، وان لم يصلوا منها الى غاية في فهم ما وراءها فدرست علوم الأولين وبادت صناعتهم ، بل فقدت كتب السلف الأولين رضى الله عنهم ، وأصبح الباحث عن كتاب المدونة لمالك رحمه الله تعالى أو كتاب الأم للشافعي رحمه الله تعالى أو بعض كتب الأمهات في فقه الحنفية كطالب المصحف في بيت الزنديق . نجد جزءا من الكتاب في قطر وجزءه الآخر في قطر آخر ، فإذا اجتمعت لك أجزاء الكتاب وجدت ما عرض عليها من نسخ النساخ حائلا بينك وبين الاستفادة منها .

هذا كله من اثر الجمود وسوء الظن بالله وتوهم أن أبواب فضل الله قد أغلقت في وجوه المتأخرين ، ليرفع بذلك المتقدمين .

وعدم الاعتبار بما ورد فى الأخبار من أن المبلغ ربما كان أوعى من السامع وأن هذه الأمة كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره وقلة الالتفات الى أن ذلك قد أضاع آثار المتقدمين أنفسهم ، ولا حول ولا قوة الا بالله . لا ريب أن القارئ يحيط بمقدار ضرر هذه الجناية على اللغة ، يكفيه من ذلك أنه اذا تكلم بلغته لغة دينه وكتابه وقومه لا يجد من يفهم ما يقول ، وأى ضرر أعظم من عجز القائل عن أن يصل بمعناه الى العقول ؟

جناية الجمود على النظام والاجتماع

وأعظم من هذه الجناية جناية التفريق وتمزيق نظام الأمة وإيقاعها فيما وقع فيه من سبقها من الاختلاف وتفريق المذاهب والشيع فى الدين . كان اختلاف السلف فى الفتيا يرجع الى اختلاف أفهام الأفراد ، وكل يرجع الى أصل واحد لا يختلفون فيه ، وهو كتاب الله وما صح من السنة ، فلا مذهب ولا شيعه ، ولا عصبية تقاوم عصبية ، ولو عرف بعضهم صحة ما يقول الآخر لاسرع الى موافقته كما صرح به جميعهم ، ثم جاء أنصار الجمود فقالوا يولد مولود فى بيت رجل من مذهب امام فلا يجوز له أن ينقل من مذهب أبيه الى مذهب امام آخر . واذا سألتهم قالوا : « وكلهم من رسول الله ملتصق » لكنه قول باللسان ، لا أصل له فى الجنان ، ثم كان حروب جدال بين أئمة كل مذهب لو صرفت آلتها وقواها فى تبين أصول الدين ونشر آدابه وعقائده الصحيحة بين العامة ، لكننا اليوم فى شأن غير ما نحن فيه ، يجد المطلع على كتب المتخلفين من مطاعن بعضهم فى بعض ما لا يسمح به أصل من أصول الدين الذى ينتسبون اليه . يضلل بعضهم بعضا ، ويرمى بعضهم بعضا بالبعد عن الدين ، وما المطعون فيه بأبعد عن الدين من الطاعن . ولكنه الجمود ، قد يؤدى الى الجحود .

كان الاختلاف فى العقائد على نحو الاختلاف فى الفتيا
تخالف اشخاص فى النظر والرأى ، وكان كل فريق يأخذ عن الآخر
ولا يبالي بمخالفته له فى رأيه ، مسجدهم واحد وامامهم واحد
وخطيبهم واحد فلما جاء دور الجمود - دور السياسة - أخذ
المتخلفون فى التنطع وأخذت الصلوات تتقطع وامتازت فرق وتألفت
شيخ كل ذلك على خلاف ما يدعوا اليه الدين ، وقد بذل قوم وسعهم
فى تمييز الفرق تمييزا حقيقيا فما استطاعوا وانما هو تمييز
وهى ، وخلف فى اكثر المسائل لفظى . وانما هى الشهوات
وضروب السياسات . اشعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى
تلك الشيع حتى ال الامر الى هذه الفرقة التى يظن الناظر فيها أنها
لا دواء لها .

قال قائل (١) من عدة سنين : أنه ينبغي أن يعين القضاة فى
مصر من اهل المذاهب الأربعة لأن أصول هذه المذاهب متقاربة
وعبارات كتبها مما يسهل على الناظر فيها أن يفهمها وقال ان
الضرورة قاضية بأن يؤخذ فى الأحكام ببعض أقوال من مذهب
مالك أو مذهب الشافعى تيسيرا على الناس ودفعاً للضرر والفساد:
فقام كثير من المتورعين ، يحوقلون ويندبون لحظ الدين ، كأن
الطالب يطلب شيئا ليس من الدين ، مع أنه لم يطلب الا الدين ،
ولم يات الا بما يوافق الدين ، وبما كان عليه العمل فى اقطار العالم
الى ما قبل عدة سنين ، فأين قول هؤلاء « وكلهم من رسول الله
ملتبس » ؟ لكن هو جمود المتأخر على رأى من سبقه مباشرة وقصر
نظره عليه دون التطلع الى ما وراءه . أو هى السياسة تحل ما
تشاء وتحرم ما تشاء ، وتصحح ما تشاء ، وتعطل ما يشاء ،
والناس منقادون اليها بأزمة القوة أو الامواء .

(١) القائل هو الامام الكاتب وله فيه اقتراح رسمى فى تقريره الذى وضعه
لاصلاح المحاكم الشرعية .

جناية الجمود على الشريعة وأهلها

هذا الجمود فى أحكام الشريعة جر الى عسر حمل الناس على اهمالها : كانت الشريعة الاسلامية أيام كان الاسلام اسلاما سمحة تسع العالم بأسره ، وهى اليوم تضيق عن أهلها ، حتى يضطروا الى أن يتناولوا غيرها وأن يلتمسوا حماية حقوقهم فيما لا يرتقى اليها ، وأصبح الاتقياء من حملتها يتخاصمون الى سواها .

صعب تناول الشريعة على الناس حتى رضوا بجهلها عجزا عن الوصول الى عملها ، فلا ترى العارف بها من الناس الا قليلا لا يعد شيئا اذا نسب الى من لا يعرفها . وهل يتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها ؟ فوقع أغلب العامة فى مخالفة شريعتهم بل سقط احترامها من أنفسهم لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا اعمالهم بمقتضى نصوصها . وأول مانع لهم ضيق الطاقة عن فهمها لصعوبة العبارات وكثرة الاختلاف .

سألت يوما أحد المدرسين فى بعض المذاهب : هل تبيع وتشتري وتصرف النقود على مقتضى ما تجد فى كتب مذهبك فأجاب أن تلك الأحكام قلما تخطر بباله عند المعاملة بالفعل وانما يفعل ما يفعل الناس . هكذا فعل الجمود بأهله ، ولو أرادوا أن تكون للشريعة حياة يحيا بها الناس لفعلوا ، ولسهل عليهم وعلى الناس أن يكونوا بها أحياء .

تعلم ما وصل اليه الناس من فساد الأخلاق والانحراف عن حدود الشريعة لو سألت عن سببه فى القرى وصغار المدن لوجدته أحد أمرين : أما فقد العارف بالشريعة والدين وسقوط القرية أو المدينة فى جاهلية جهلاء يرجع بعض أهلها الى بعض فى معرفة

الحلال والحرام وليس المستول بأعلم من السائل وكلهم جاهلون ،
وأما عجز العارف عن تفهيم من يسأله ، لا اعتقال لسانه عن حسن
التعبير بطريقة تفهمها العامة ، فهو إذا سئل يقرأ كتابا أو يسرد
عبارة يصعب على السامع فهمها وعلى المتكلم افهامها . وذلك
للحرج الذى وضع فيه نفسه ، فلا يستطيع التصرف فيما يسمع
ولا فيما يعلم . فإذا قلت للعارف : تعلم من وسائل التعبير ما يقدر
على مخاطبة الطبقات المختلفة من الناس حتى تنفع بعلمك ، وأعل
بنفسك الى أن تفهم الغرض من قول أمامك فتجد لا صلة انطباقا
على هذه الحادثة مثلا وإن لم يأت ذكرها بنفسها فى قوله أو قول
من جاء بعده من أتباعه ، - قال : سبحان الله : هل فعل ذلك أحد
من المشايخ ؟ يريد ألا يأتى شيئا إلا ما أتى به شيخه الذى أخذ عنه
يدا بيد ، ولو أبعد ينظره لوجد قدما المشايخ قد فعلوه وبالفوا
فيه حتى خالفوا من أخذوا عنه فى بعض رأيه ثم إذا حاججته فى
ذلك لم يبعد من رأيه أن يعيدك زنديقا ، وإنك تدعوه الى الخروج
من دينه ، ولا يدري المسكين أنه بذلك يخالف نصوص دينه ، وأنه
يتهدى للخروج منه ، نعوذ بالله تعالى .

كان كلام بينى وبين أحد المدرسين فى أخذ الطلبة بالنصيحة
وتذكيرهم بفضائل الاخلاق وصالح الأعمال ، خصوصا عند القاء
الدروس الفقهية ودروس الحديث والتوحيد ، فقال لى : أنه لا فائدة
فى ذلك قطعا ، وهو تعصب فى غير طائل . فقلت له : ذلك حق
عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وليس عليك أن ياتمر
المأمور ولا أن ينتهى المنهى . فقال : إذا تحققت استحالة المنفعة
كان الأمر والنهى لغوا .

فانظر كيف اعتقد استحالة الانتفاع بنصحه لبلوغ الفسباد
من النفوس غايته كما يزعم ؟ ولم ينظر فى الوسيلة الى اقتلاع هذا
الفساد ، مع أن الدين يدعوه الى ذلك وهو يعمل كل يوم عمله لتعليم

من لا سبيل الى اصلاحه ، هذا كله لأنه لم ير نفسه أهل لأن يتخذ وسيلة لم يتخذها من أخذ عنه ، أو لم يرشده اليها من تعلم هو بين يديه ولم يتذكر عند ذلك شيئاً من الأوامر الالهية ، وإن اليأس من روح الله إنما يكون من القوم الكافرين أو الضالين .

لا بل اذا قلت له : ان هذا الضرب من ضروب التعليم عقيم لا ينتج المطلوب منه ، أو ان هذا الكتاب الذى تعود الطلاب قراءاته قد يضر بقارئيه وغيره افضل منه . . . كان يظن ان قولك هذا مخالف للدين ، ورأى العدول عما تعودوه نوعاً من الاخلال بالدين ، وقد يقيم عليك حرباً يعتقد نفسه فيها مجاهداً في سبيل الله .

اذا قلت له : ان دروس السلف كانت تقريراً للمسائل واملاء للحقائق على الطلاب ، ولم يكن لاحد منهم كتاب يأخذه بيده ويقرئه تلاميذه ، ولم يكن بأيدي الطلبة الا الاقلام والقراطيس يكتبون ما يسمعون من أفواه أساتذتهم . قد يعترف لك بصحة ما تقول ولكنه يستمر فى عمله ، اعتماداً على أنه وجد الناس هكذا يعملون ، فهل يخطر ببال عاقل ان هذا الجمود من الدين ؟ وهل يرتاب من له أدنى ادراك فى سوء عقباه على الدين وأهل الدين ؟

جناية الجمود على العقيدة

ذلك جمودهم فى العمل ، وأشد ضرراً منه الجمود فى العقيدة : نسوا ما جاء فى الكتاب وأيدته السنة من أن الايمان يعتمد اليقين ، ولا يجوز الأخذ فيه بالظن ، وإن العقل هو ينبوع اليقين فى الايمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة ، وإن النقل ينبوع له فيما

بعد ذلك (١) من علم الغيب كأحوال الآخرة وفرض العبادات وهياتها ، وإن العقل أن لم يستقل وحده في ادراك ما لا يدقيه من النقل فهو مستقل لا محالة في الاعتقاد بوجود الله وبأنه يجوز أن يرسل الرسل فتأتينا عنه بالنقول - نسوا ذلك كله وقالوا : لا بد من مذهب خاص في العقيدة ، وافترقوا فرقا وتمزقوا شيعا كما قلنا ولم يكفهم الالتزام باتباع مذهب خاص في نفس المعتقد ، بل ذهب بعضهم الى أنه لا بد من الأخذ بدلائل خاصة للوصول الى ذلك المعتقد فيكون التقليد في الدليل كالتقليد في المدلول ، وكانهم لذلك جعلوا النقل عمادا لكل اعتقاد ويأليته النقل عن المعصوم ، بل النقل ولو عن غير المعروف ، فتقررت لديهم قاعدة : أن عقيدة كذا صحيحة ، لأن كتاب كذا للمصنف فلان يقول ذلك ، ولما كانت الكتب قد تختلف أقوالها صار من الصعب أن يجد الواحد منهم لنفسه عقيدة قارة صافية غير كدرة ولا متزعزعة . وقد سرى ذلك من قراء المقلدين الى أميهم فتراهم يعتقدون كل ما يقال وينقل عن معروف الاسم ، وأن لم يكن في حق الأمر من أهل العلم ، وتتناقض عقائدهم على حسب تناقض مسموعاتهم .

انجر التساهل في الاعتماد على النقل الى الخروج عما اختطه لنا السلف رضي الله عنهم ، فقد كانوا ينقبون عن صفات من ينقلون عنه ، ويمتحنون قوله ، حتى يكونوا على شبه اليقين من أنه موضع الثقة . ولكن جمود المتأخر على ما يصل اليه من المتقدم

(١) يعني أن الأخذ بما جاء به الرسل متوقف بالفعل - وفقا لنظر العقل على التصديق بأن الله أرسلهم ، فهو لا يكون الا بعده . وهذا قطعي بالنسبة الى من يدعى الى الدين من الكفار والى إقامة الحجة على المنكر ، وأما الناشئ في الاسلام فلا ترتيب عنده في ذلك فهو يأخذ العلم بالله وصفاته وأدلتها المقلبية من القرآن مباشرة .

صير النقل فوضى ، فتجد كل شخص يأخذ ممن عرفه وظن أنه أهل للاخذ عنه بدون بحث ولا تنقيب ، حتى شاع بين الناس من الأقوال وموضوعات الأحاديث ، ما ترتفع الأصوات بالشكائية منه من حين الى حين . وكل ما تراه من البدع المتجددة فممنشؤه سوء الاعتقاد الذى نشأ من رداءة التقليد ، والجمود عند حد ما قال الأول بدون بحث فى دليله ولا تحقيق فى معرفة حاله ، وأعمال العقل فى العقائد على خلاف ما يدعو اليه الكتاب المبين والسنة الطاهرة . دخلت على الناس لذلك عقائد يحتاج صاحب الفيرة على الدين فى اقتلاعها من أنفسهم الى عناء طويل ، وجهاد شديد ، وسلاحه الكتاب وسلاح أعدائه أقوال بعض من تقدم من يعرف ومن لا يعرف . وما أكثر عدد من ينصر أعداءه اليوم وما أقلهم غدا ان شاء الله .

سأل سائل الأستاذ شيخ الجامع الأزهر عن حكم عمل من الأعمال الجارية فى المساجد يوم الجمعة - ومنزلة الشيخ من الرياسة فى أهل العلم بالدين منزلته - فأفتى بما ينطبق على السنة وما يعرفه العارفون بالدين وقال : ان العمل بدعة من البدع يجب التتره عنها . اتظن أن المستفتى أمكنه العمل بمقتضى الفتيا ؟ كلا . حدث قيل وقال ، وكثرة تسال ، ودخلت السياسة ثم قيل : ان الزمان ناصر الحقيقة ، وقد وجدنا الأمر كذلك من قبلنا . وسكت السائل وماذا يصنع المجيب ؟

نعم هذا من شؤم ذلك الجمود فقد فصل بين العامة ومن يرجى فيهم تقويم ما اموج منها ووكلت الى اناس منها لا علم لهم بالدين ولا بالادب وقد غرسوا فى اذهان الدهماء شر الغرس ، ولا تجنى الأمم منه الا اخبث الثمر . فلو قام العالم بالدين وأراد ان يبين حكم الله المصرح به فى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

المجمع عليه عند السلف قاطبة انتصب له ناعر من العامة يصيح في جهة (ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين) ويريد من آيائه الأولين من رآهم بعد ولادته أو ذكرت له أسماءهم بلسان مضليه حتى صار ارشاد العامة اليوم من أصعب الأمور وأشقها على طالبه .

ماذا يمكن أن أقول ؟ أصبح الرجل يرتكب في وسائل العبادة أقبح المنخرات في الدين وإذا دعى الى ترك المنكر نفر وزمجر وأبى واستكبر . أنظر ماذا يصنع الموسوسون ومن يقرب منهم في الاستبراء من البول على مرأى من المارة وفيهم النساء والأطفال وهم يظنون أنهم يتقربون الى الله بما يفعلون .

هذا هو شأن العامة يرون ما ليس بدين ديننا ، ويصعب على حفاظ الدين ارشادهم يفضل جمودهم على ما ورثوا من ملقنيهم بدون تعقل .

فهذا معظم الأمة تراه قد تملص من أيدي منذريه . ولو شاءوا لأقفل كل منهم على صاحبه ، وهو أيسر شيء على حملة الشريعة ، وما هو الا أن يرجعوا الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سعة الدين وسماحته ، ثم العمل على حفظه وحياته .

الجمود ومتعلموا المدارس النظامية

ثم أن الجمود قد أحدث لنا فريقا آخر وهو فريق المتعلمين على الطرق الجديدة أما في مدارس الحكومة الاسلامية وأما في المدارس الأجنبية داخل بلادهم أو خارجا عنها . لا أتكلم عن هذا الفريق في بلاد القرم أو القوقاز أو سمرقند أو بخارى أو الهند ، فاني لا أعرف كثيرا من أحوالهم ومن رأيت منهم رأيت فيه خيرا

وأرجوا أن يكون منهم لقومهم ما ينتظره الاسلام من العارفين به ،
فقد رأيت أفرادا قليلين من هؤلاء تعلموا في البلاد الأوروبية
ودرسوا العلوم فيها درسا دقيقا ، وهم أشد تمسكا بلب الدين
الاسلامى وروحه من كثير ممن يدعون الورع والتقوى ولا يسمحون
لأنفسهم بترك عادة صحيحة من العادات التى أورثها دينهم قومهم ،
فنعم المتعلمون هؤلاء ، أكثر الله منهم .

وانما أتكلم عن هذا الفريق من المتعلمين فى مصر وسورية
وسائر بلاد الدولة العثمانية . سماحة الاسلام وسعة حمله للعلم
أباحتا للمسلمين أن يرسلوا أولادهم ليأخذوا العلم فى المدارس
الرسمية وغير الرسمية عن أساتذة فيهم المسلم وغير المسلم ،
أو أساتذة كلهم غير مسلمين ، بل فى مدارس لم تبأ للترويج
دين غير الدين الاسلامى وأباحتا لغير آباء هؤلاء التلاميذ أن
يسكتوا والا يتكروا عليهم عملهم ، ما دامت العقيدة سالمة من
الهدم أو الضعفة .

جمود تلاميذ المدارس الأجنبية

هؤلاء التلاميذ أن كانوا فى مدارس أجنبية لا أثر لتعليم الدين
الاسلامى فيها ، بل ربما يعلم فيها دين آخر فقد يسرى الى عقائدهم
شئ من الضعف ، وقد تذهب عقائدهم بالمرّة وتحتل مكانهم عقائد
أخرى تناقضها ، كما شوهد ذلك مرارا . ولو كان آباؤهم على علم
بطرق الاستدلال الاقناعية لعقائد دينهم لدعموا من عقائد أبنائهم
وحفظوها من التزلزل أو الزوال ، وكيف يكون لأولئك الآباء شئ
من هذا العلم مع الجمود على طرق قديمة لا يصل الى فهمها من
ينقطع لتعليمها ، فضلا عن أولئك المساكين ، بل لو كان هناك
مرشدون على طريقة يسهل فهمها لتيسر لهؤلاء التلاميذ أن يهتدوا
بهديهم ولكن الجمود صير كل شئ صعبا وكل أمر غير مستطاع .

فهذه جناية من جنايات الجمود على أبناء المسلمين الذين يتعلمون في مدارس اجنبية ، يخرجهم من دينهم من حيث لا يشعرون . وباليتمهم يستبدلون بالدين رادعا آخر من الأدب والحكمة كما يروجوا بعض المغرورين الذين لا يعلمون طبائع هذه الأمم ، أو كما يروجه بعض من لا يريدون الخير بها ، ولكنه ترك أفتدتهم خواء خالية من كل زاجر أو دافع ، اللهم الا زاجرا عن خير أو دافعا الى شر ، فاتخذوا الهمم هواهم وأمامهم شهوتهم . فهلكوا وأهلكوا ، ومن هؤلاء ورثة الأغنياء الذين تصيح من شرور أعمالهم الجرائد كل يوم ، فالجهل خير مما يتعلم هؤلاء بدون ريبة ، وليت الاسلام لم يرحب صدره لمثل هذا الضرب من التعليم والتعلم .

جمود تلاميذ المدارس الرسمية والأهلية

أما المتعلمون في مدارس رسمية أو غير رسمية للتعليم الديني فيها شيء من البقية فهؤلاء ينشئون على شيء من المعارف في الفنون المختلفة ، وتقرر لهم حقائق في الكون السماوي أو الأرضي أو في الاجتماع الانساني ، ومن عرف شيئا انطلق لسانه بالخوض فيه ، وقد يسمعه متنطع ممن يلبس لباس أهل الدين وهو جامد على الفاظ سمعها ، فلم يسمع شيئا غيرها أنكره وظنه مخالفا للعقيدة الصحيحة فيأخذ يلوم المتعلم ويوبخه ، ويرميه بالمروق من الدين ، هذا والمتعلم لا يشك في قوة دليله ، ولجهله بالدين يعتقد أن ما يقوله خصمه منه ، فينفر من دينه نفرته من الجهل ، ولو قال له قائل : ارجع الى كتب الدين تجد فيها ما يسرك وينصرك على نفسك وخصمك ، حار لا يدرى الى أي كتاب يرجع ، ولم يسهل عليه فهم تلك العبارات التي ورثها القوم على ما فيها من تشعيب وتعقيد وأبقروها كما ورثوها ، فيعود الى النفور من الدين نفور طالب الفهم مما لا يمكنه فهمه .

لهذا يعتقد أكثر هؤلاء أن الدين شيء غير مفهوم ، بل قد يعبده بعضهم خرافة « نعوذ بالله » فيأخذون عنه جانباً ، ويتركون عقائده ومضائله وأدابه ، ويلتمسون لهم أداباً غيره ، وقلما يجدونها ، فتراهم وقد فترت قلوبهم وقصرت همهم ، فلا يطلبون إلا ما تطلبه العامة من كسب معيشة أو علو جاه « مادام الشرف محفوظاً » فإذا وجد بينهم من يدعى الوطنية أو الغيرة المالية أو نحو ذلك ، فانما ينثر الألفاظ نثراً لا يرجع فيها إلى أصل ثابت ، ولا إلى علم صحيح . ولهذا يطلب لبلاده من الوجه الذي يؤدي إلى المفسدة ، وهو يشعر - أو لا يشعر - على حسب حاله . ومنهم من يصيح باسم الدين ولا تتحرك نفسه لمعرفة حكم من أحكامه أو درس عقيدة من عقائده ، فشأنهم كلام في كلام ، ولبئس ما يصنعون ، ولولا هذا الجمود لوجدوا في كتب دينهم وفي أقرال حملته ما تبتهج به قلوبهم ، وتطمئن إليه نفوسهم ، ولذاقوا طعم العلم مادوماً بالدين . وتمكنوا من نفع أنفسهم وقومهم ولوجدت منهم طبقة معروفة ، يرجع إليها في سير الأمة وسياسة أفكارها وأعمالها الاجتماعية .

الجمود علة تزول

تفصيل مضرات هذا الجمود وسيئاته يحتاج الى كتاب طويل فنكتفى بما أوجزناه فى الصفات السابقة . ولن يبقى الكلام فى انه عارض يمكن زواله ان شاء الله تعالى .

وقد عرفت من طبيعة الدين الاسلامى بعد عرضها عليك فيما سبق انها تسمو عن أن ينسب اليها هذا المرض الخبيث - مرض الجمود على الوجود - وكم فى الكتاب من آية تنفر من اتباع الآباء مهما عظم أمرهم بدون استعمال العقل فيما كانوا عليه ، ولا حاجة الى اعادة ذلك .

ثم اننا أشرنا أيضا الى بعض الأسباب التى جلبت هذا الجمود على المسلمين لا على الاسلام ، وأن محدثها أما عدو للمسلمين طالب لخفض شأنهم أو لاستعبادهم واستغلال أيديهم لخاصة نفسه وأما محب جاهل يظن خيرا ويعمل شرا . وهذا الثانى كان أشد نكاية وأعون على الغواية ، وهل تزول هذه العلة ويرجع الاسلام الى سعته الأولى وكرمه الفياض ؟ وينهض بأهله الى خير ما نذر فيه ؟؟

جاء فى الكتاب المبين (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ذلك الذكر هو الذكر الحكيم - هو القرآن الذى (أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) هو كما قال (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) وعد الله بحفظ هذا الكتاب وقد أنجز وعده ،

لم تطل اليه يد عدو مقاتل ، ولا يد محب جاهل ، فبقى كما نزل ، ولا يضره عمل الفريقين في تفسيره وتأويله ، فذلك مما لا يلتصق به ، فهو لا يزال بين دقات المصاحف طاهرا نقيا بريئا من الاختلاف والاضطراب ، وهو امام المتقين ، ومستودع الدين ، واليه المرجع اذا اشتد الأمر ، وعظم الخطب ، وسئمت النفوس من التخييط في الضلالات ، ولا يزال لاشعة نوره نفوذ من تلك الحجب التي أقاموها دونه ولا بد أن تتمزق كلها بأيدي أنصاره . فيتبلى ضياؤه لأعين أوليائه . ان شاء الله تعالى .

هذا الضياء كان ولا يزال يلوح لامعه في حنادس الظلم لأفراد اختصاصهم الله بسلامة البصيرة فيبهتدون به اليه ويحمدون سرائرهم ، بما عرفوا من نجاح مسعاهم ، ولكن الذين أطبقت عليهم ظلم البدع وران على قلوبهم ما كسبوا من التحزب للشييع ، وطمست بصائرهم وفسدت عقولهم بما حشوها من الأباطيل ، وبما عطلوها عن النظر في الدليل ، هؤلاء في عمى عن نوره ، وقلوبهم في اكثة أن يفتقروا وفي أذانهم وقر ، يصيحون بأنهم عمى صم ، فلا يرون له سناء ، ولا يسمعون له نداء ، ويعبدون ذلك من كمال الايمان به ، ولبئس ما رضوا لأنفسهم من السفه وطيش الحلم وهم يعلمون .

هذا حال الجمهور الأعظم ممن يوصفون بأنهم مسلمون ، ويجلبون العار على الاسلام بدخولهم تحت عنوانه ، ويقولون حجج أعدائه في حربه ، بزعمهم الاجتماع تحت لوائه ، وما هم منه في شيء كما قدمنا .

هؤلاء لابد أن يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم ، فقد اتبعوا سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، وضيقوا على أنفسهم بدخولهم في جحر الضب الذي دخلوه (١) ومن اتبع سنن قوم استحق

(١) في الكلام إشارة الى حديث « لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ضب لدخلتموه » رواه الشيخان وغيرهما .

الوقوع تحت أحكام سنن الله فيهم ، فلن يخلص مما قضى الله في عذابهم . فقد قص عليهم سير الأولين ، وبين لهم ما أنزل بهم عندما انصرفوا عن سننه ، وحادوا عن شرعه ، ونبدوا كتابه وراءهم ظهريا - أحل بهم الذل ، وضرب عليهم المسكنة ، وأورث غيرهم أرضهم وديارهم ، فهل ينتظر المتبعون سننهم ، والساكنون على أثرهم ، أن يصنع الله بهم غير الذي صنع بسابقيهم ؟ وقد قضى بأن تلك سننه ولن تجد لسننه تبديلا ؟

لاتزال الشدائد تنزل بهؤلاء المنتسبين الى الاسلام ولا تزال القوارع تحل بديارهم حتى يفيقوا (وقد بدءوا يفيقون من سكرتهم) ويفزعوا الى طلب النجاة ، ويغسلوا قذى المحدثات عن بصائرهم ، وعند ذلك يجدون هذا الكتاب الكريم في انتظارهم ، يعد لهم وسائل الخلاص ، ويؤيدهم في سبيله بروح القدس ، ويسير بهم الى منابع العلم ، فيغترفون منها ما يشاءون ، فيعرفون أنفسهم ويشهدون ما كمن فيها من قوة ، فيأخذ بعضهم بيد بعض ، ويسيرون الى المجد غير فاكليين ولا مخذولين .

ولهذا أقول : أن الاسلام لن يقف عثرة في سبيل المدنية أبدا ، لكنه سيهذبها وينقيها من أوضارها ، وستكون المدنية من أقوى أنصاره حتى عرفته وعرفها أهله . وهذا الجمود سيزول ، وأقوى دليل لك على زواله ، بقاء الكتاب شاهدا عليه بسوء حاله ، ولطف الله بتقييض أناس للكتساب ينصرونه ، ويدعون اليه ويؤيدونه ، والحوادث تساعدهم ، وسوط عذاب الله النازل بالجامدين ينصرهم .

هذا الكتاب المجيد الذي يتبعه العلم حيثما سار شرقا وغربا لابد أن يعود نوره الى الظهور ، ويمزق حجب هذه الضلالات ، ويرجع الى موطنه الأول في قلوب المسلمين ويأوى اليها - العلم يتبعه وهو خليله الذي لا يأنس الا اليه ، ولا يعتمد الا عليه .

يقول أولئك الجامدون الخامدون - كما يقول بعض أعداء القرآن - ان الزمان قد اقبل على آخره ، وان الساعة اوشكت ان تقوم ، وان ما وقع فيه الناس من الفساد ، وما منى به الدين من الكساد ، وما عرض عليه من العلل ، وما نراه فيه من الخلل ، انما هو أعراض الشيخوخة والهرم ، فلا فائدة في السعى ، ولا ثمرة للعمل ، فلا حركة الا الى العدم ولا يصح ان يمتد بصرنا الا الى العدم ، ولا ان ننتظر من غاية لأعمالنا سوى العدم (نعوذ بالله) .

هؤلاء حفدة الجهل ، وأعوان اليأس ، يهرفون بما لا يعرفون . ماذا عرفوا من الزمان حتى يعرفوا انه كاد ينقطع عند نهايته ؟ ان الذى مضى بيننا وبين مبدأ الاسلام (أى الهجرة) ألف وثلاثمئة وعشرون عاما ، وانما هى يوم وبعض يوم أو بعض يوم فقط من أيام الله تعالى . وان آيات الله فى الكون - وان كانت تدل على ان ماضى على الخليفة يقدر بالدهور الدهارير - تشهد بان ما بقى لهذا النظام العظيم يقصر عن تقديره كل تقدير (فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) .

ان ما بيننا وبين مبدأ الاسلام
رجلا كل رجل يعيش خمسين سنة
بالنسبة الى دين عام كدين الاسلام ؟ ان زما كهذا لا يكفى - وقد تبين انه لم يكف - لاهتداء الناس كافة بهديه . ولم تقسم القيامة على الدين ولم تقم على شرهم وطمعهم ؟

قد وعد الله بان يتم نوره وبان يظهره على الدين كله ، فسار فى سبيل التمام والظهور على العقائد الباطلة أعواما ، ثم انحرف به أهله عن سبيله ، وساروا به الى ما يرون ونرى ، ولن ينقضى العالم حتى يتم ذلك الوعد ، ويأخذ الدين بيد العلم ، ويتعاونوا معا على تقديم العقل والوجدان ، فيدرك العقل مبلغ قسوته ، ويعرف

حدود سلطته فيتصرف فيما آتاه الله تصرف الراشدين ، ويكشف ما مكنه فيه من أسرار العالمين ، حتى إذا غشيت سبحات الجلال وقف خاشعاً ، وقفل راجعاً ، وأخذ أخذ الراسخين في العلم ، الذين قال فيهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) فيما روى عنه : « هم الذين أغناهم عن اقتحام السدود المضروية دون الغيوب ، الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فمدح الله اعترافهم بالمعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً ، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً » واعتبر بعد ذلك بقوله : « فاقصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك ، فتكون من الهالكين ، هو القادر الذى اذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه فى عميقات غيوب ملكوته ، وتولت القلوب اليه لتجرى فى كيفية صفاته وغمضت مداخل العقول فى حيث لا تبلغه الصفات لتتناول علم ذاته ، ردها وهى تجوب مهاوى سدوف (١) الغيوب متخلصة اليه سبحانه فرجعت اذا جبهت (٢) معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخطر ببال أولى الروايات خاطرة من تقدير جلال عزته » (٣)

هنالك يلتقى (أى العقل) مع الوجدان الصادق (القلب) ولم يكن الوجدان ليدابر العقل فى سيره داخل حدود مملكته ، متى كان الوجدان سليماً ، وكان ما استضاء به من نبراس الدين صحيحاً ، اياك أن تعتقد ما يعتقده بعض السذج من أن فرقاً بين العقل والوجدان (القلب) فى الوجهة ، بمقتضى الفطرة والفريضة ،

(١) السدوف جمع سدفة كظلمة لفظاً ومعنى .

(٢) جبهة ضرب جبهته ورده .

(٣) هذا الكلام فيه من الصنعة وسمات التوليد ما يدل على أنه موضوع على (على كرم الله وجهه) .

فانما يقع التخالف بينهما عرضا عند عروض العلل والأمراض
الروحية على النفوس وقد أجمع العقلاء على أن المشاهدات بالحس
الباطن (الوجدان أو القلب) من مبادئ البرهان العقلي ، كوجدانك
أنك موجود ، ووجدانك لسرورك وحزنك وغضبك ولذتك وألمك ونحو
ذلك .

منحنا العقل للنظر في الغايات ، والأسباب والمسببات ،
والفرق بين البسائط والمركبات - والوجدان لاندراك ما يحدث في
النفوس والذات من لذائد وآلام ، وهلع واطمئنان ، وشماس واذعان
ونحو ذلك مما يذوقه الانسان ، ولا يحصيه البيان ، فهما حينان
للنفوس تنظر بهما ، عين على القريب : وأخرى تمتد الى البعيد ،
وهي في حاجة الى كل منهما ولا تنتفع باحدهما حتى يتم لها
الانتفاع بالأخرى ، فالعلم ، الصحيح مقوم الوجدان ، والوجدان
السليم من أشد أعوان العلم . والدين الكامل علم وذوق ، وعقل
وقلب ، برهان واذعان ، فكر ووجدان . فاذا اقتصر دين على أحد
الأمرين فقد سقطت إحدى قائمتيه ، هيهات أن يقوم على الأخرى
ولن يتخالف العقل والوجدان حتى يكون الانسان الواحد انسانين ،
والوجود الفرد وجودين .

قد يدرك عقلك الضرر في عمل ولكنك تعمله طوعا لوجدانك ،
وربما أيقنت المنفعة في أمر وأعرضت عنه أجابة لدافع من سريرتك ،
فتقول إن هذا يدل على تخالف العقل والوجدان ، ولكني أقول :
إن هذه حجة من لا يعرف نفسه ولا غيره ، عليك أن ترجع الى
نفسك فتتحقق من أحد الأمرين - أما أن يقينك ليس بيقين ، وأنه
صورة عرضت عليك من قول غيرك ، فأنت تظنها علما وما هي به ،
وأما أن وجدانك وهم تمكن فيك ، وعادة رسخت في مكان القوة
منك ، وليس بالوجدان الصحيح ، وإنما هو عادة ورثتها عن
حوالك وظننتها شعورا منبعه الغريزة وما هي منه في شيء .

لا بد أن ينتهى أمر العالم الى تآخى العلم والدين ، على سنة القرآن والذكر الحكيم ، وياخذ العالمون بمعنى الحديث الذى صبح معناه « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله » ، وعند ذلك يكون الله قد أتم نوره ولو كره الكافرون وتبعهم الجامدون القانطون ، وليس بينك وبين ما أعدك به الا الزمان الذى لا بد منه فى تنبيه الغافل وتعليم الجاهل ، وتوضيح المنهج ، وتقويم الأعوج ، وهو ما تقتضيه السنة الالهية فى التدريج (سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) * انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا * ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وهو خير الناصرين *

الاسلام
ومدنية اوربا

تمهيد

لم يبق علينا من الكلام الا ما يتعلق بالأمر الرابع مما ذكرته الجامعة (١) وهو : أن تمكن العلم والفلسفة من التغلب على الاضطهاد المسيحي في أوروبا وعدم تمكنهما من التغلب على الاضطهاد الاسلامي دليل واقعي على أن النصرانية كانت أكثر تسامحا مع الفلسفة .

ليس من السهل على أن اعتقد أن ادبيا كصاحب الجامعة يقول هذا القول . وهو ناظر الى الحقيقة بكلتا عينييه مع معرفته بلسان الغربيين واطلاعه على ما كتبوا في هذه المسألة وهي من أهم المسائل التاريخية . وإنما هي عين الرضا تناولت من حاضر الحال ومما انتهى اليه سير التاريخ ما تناولت ، ثم املت على قلبه ما جرى به قلمه .

هل يصح أن تسمى الاستكانة للغالب تسامحا ؟ وهل يسمى العجز مع التطلع للنزاع عند القدرة حلما ؟ أم يسمى غل الأيدي عن الشر بوسائل القهر كرما ؟ هل تعد مساكنة جناب البابا للملك ايطاليا في مدينة واحدة واجتماع الكرسبيين العظمين : كرسى المملكة الايطالية وكرسى المملكة البابوية - في عاصمة واحدة تسامحا من قداسة البابا مع الملك ؟ ليس الأجدر بالمنصف أن

(١) كلام الجامعة في نقد الاسلام كان مبنيًا على أربعة أمور ، تقدم الرد على ثلاثة منها ، وفي هذا المقال الرد على الرابع .

يسمى ذلك تسامحا من الملك مع البابا ، لأنه صاحب القوة والجيش والسلطنة ، ويمكنه أن يسلب البابا تلك الثمالة التي بقيت له من السلطة الملكية ؟ كما أن الأليق به أن يسمى تلك الحالة التي عليها أهل أوربا اليوم من طمأنينة العلم بينهم بجانب الدين - تسامحا من العلم مع الدين ، لا تسامحا من الدين مع العلم ، بعدما كان بينهما من الحوادث ما كان ، وبعد غلبة العلم واستيلائه على عرش السلطان في جميع الممالك ورضاء الدين بأن يكون تابعا له في أغلبها .

اقتباس أوربا من مدنية الاسلام

السبب الأول : الجمعيات

كان جلد بين العلم والدين في أوربا وتألفت لنصرة العلم جمعيات وأحزاب ، منها ما اتخذ السر حجابا له حتى يقوى . ومنها ما ابتدأ بالمجاهرة . وكان الدين يظفر بالعلم كما سبق بيانه ، لكثرة أعوانه وضعف أعوان العلم ، حتى أشرقت الآداب الحمديدية على تلك البلاد من سماء الأندلس ، وتبع اشراق تلك الآداب واشتغال الناس بها سطوع نور العلم العربي من الجانب الشرقي كما ذكرنا . وقد وجد هذان النوران استعدادا من النفوس للاستضاءة بهما في السبيل التي تؤدي بهما الى المدنية التي كانا يحملانها . هذا الاستعداد كسبته الأنفس بما ضايقها من غلو رؤساء الدين في استعمال سلطانهم ، واشتدادهم في استبعاد العقل والوجدان حتى ضاق ذرع الفطرة عن الاحتمال ، فاخذ الشعور الانساني يتلمس السبيل الى الخلاص ، واذا لاح له هذان النوران انخذهما له هداية ، واستقبلهما بوجهه . وكان بعد ذلك ما كان من تأثير الدين لأهل العلم واحراقهم بالنيران ، ونفيهم من الأوطان ، ومقاومة رؤساء الدين للحكومات ولأهل الأفكار

المستقلة ، فى أدنى الأشياء واعلاها ، حتى أنه عندما شرع ملوك فرنسا فى فرش باريس بالبلاط على الأسلوب الذى وجدوه فى مدينة قرطبة ، وصدر الأمر بمنع تربية الخنازير فى تلك الشوارع ، أغضب ذلك قسس القديس أنطوان • ونادوا بأن خنازير القديس لايد أن تمر فى الشوارع على حريتها الأولى ، وحصل لذلك شغب عظيم اضطرب الحكومة أن تسمح بذلك مع صدور الأمر بأن توضع فى أعناقها أجراس • وقالوا أن الملك فيليب السمين مات بسقطة عن فرسه عندما انزعج الفرس من منظر خنزير وصلصة الجرس فى عنقه •

لقاتل أن يقول : أن القسس فى ذلك الزمان كان يمكنهم أن يمتنعوا من وضع الأجراس فى أعناق الخنازير فرضاهم بذلك يعد تسامحا عظيما مع العلم (أو الصناعة) •

ويسهل على أن أوافقه على أن مثل هذا الضرب من التسامح فى أجراس الخنازير كان يظهر من حين إلى حين ، إلا أنه فيما أظن لا يكفى فى تشييد هذه المدينة التى يفتخر بها الأوربيون اليوم ونحن لا نبخسها قدرها كذلك •

السبب الثانى : الضغط الدينى

شدة الحاجة وغلو الرؤساء كانا يوقدان الخيرة فى قلوب طلاب العلوم فلم تفتقر لهم همة ، فمعظم أمرهم واكتشفوا كثيرا من الحقائق التى نفعت العمامة ونبهت العقول للاخذ بما يهتدون اليه ، وصارت الحرب بينهم وبين رؤساء الدين سجالا ، الى أن ظهر دعاة الإصلاح الدينى « البروتستانت » فانضم دعاة العلم اليهم قلنا منهم أن سيكونون معهم من الجاهدين فى سبيل العلم • وكان منهم « إيراسم » الشهير ، فلما انتصر طلاب الإصلاح ودالت لهم دولة استمروا يعاقبون بالموت على الأفكار التى تخالف ظاهر

ما يعتقدون كما تقدم ، فانفصل ايراسم ومن معه من حماية الحرية واستقلال الارادة الشخصية ، وترك المصلحين يتفرقون شيئا ويقتل بعضهم بعضا ، وقال : ما كنت اظن أن دعاة الاصلاح يكونون كذلك أعداء العلم .

هذه الطوائف التي تفرقت عقائدها في الاصلاح لم تنتظر الا ان تأمن من عدوها العام ، وهو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، فلما أمنتها أخذ بعضها يصول على بعض ، واشتعلت نيران الحروب بينهم . قال أحد أفاضل مؤرخيهم « وكلما ارتفعت طائفة منهم الى عرش القوة ، لوثت يديها بالجرائم في العمل لافناء البقية ، حتى سئمت النفوس دوام تلك الحال ، ووجدت من توالى حوادث الانتقام وظهور مضاره في كل طائفة أن الأفضل لكل طائفة أن تمنح الأخرى من الحرية مالا تستغنى عنه واحدة منهما ، والعلم كان يعمل عمله في كشف الحقائق وترقية الآداب ، وكان من أقوى المنبهات الى مضار الحروب ومفاسد العدوان على حرية الأشخاص ، من أية طائفة كانت ، من هذا نشأ ذلك الأصل العظيم : أصل التسامح والرضا بمجاورة المخالف في الرأي : نشأ من القهر والقسوة التي كانت كل طائفة تعامل بها الأخرى ، انتهى كلام المؤرخ بالمعنى .

السبب الثالث : الثورة

ولا حاجة بي الى ذكر ما جاءت به الثورة الفرنسية وكيف كانت قيامتها على الدين ورؤسائه مما هو معلوم ، وانما انبه القارئ الى الاعتبار بما تقدم من القول ، وبما يمكنه ان يقف عليه في كتب القوم ، ليعلم ان الدين المسيحي في أوروبا لم يحتمل العلم فضلا وكرما ، وانما قويت عليه احزاب العلم فسساموه استكانة وخضوعا ، ولو شاء الا يحتمل لم يستطع الى ذلك سبيلا .

السبب الرابع : ترك المسيحية

رؤساء الدين المسيحي رجال ذوو عزيمة واقدام وغيرة على دينهم ، قلما يدانيهم فيها رؤساء دين من الاديان ، وهم مع غلوهم في الدين واشتدادهم في استعمال سلطانهم على النفوس ، كانوا ولا يزالون يتخذون كل وسيلة لتأييد دينهم ، وهم اشد الناس حرصا على تقويم أركانهم ودفع الشبه عنه ، ولم يزداهم العلم الجديد الا وسائل وسبلا لترويج عقائده وأدابه ، ولم تفتر هممة في نشره وتزيينه للقلوب ، ومع ذلك كله ترى أن رجال العلم وحماة المدنية يتسللون منه ، والعامّة من الشعوب في تخاذل عنه . والأمّة الفرنسية – التي كانت تدعى بنت الكنيسة – أصبحت من أشد الناس عليه ، وراى فلسفتها أن تحدد حرية أهل الدين في تعاليمهم واجتماعهم : كل ذلك ومدارس اللاهوت لا تزال عامرة ، وطلاب اللاهوت يعدون بالآلاف ، كل ذلك وكثير من الدول يرى من مزاياها حماية الدين المسيحي في اقطار الأرض .

قال أحد رؤساء البروتستانت – في خطبة من خطبه التي القاها في بعض البلاد الفرنسية سنة ١٩٠١ ، بعد كلام له في أن المسيحية رومانية أو بروتستانتية فقدت خاصتها الدينية كما فقدت قائدها الاجتماعية – مانصه مترجما : « اذا كان الدين المسيحي ليس شيئا سوى الكتلكة المحتاجة الى الاصلاح (المذهب الروماني) أو الكتلكة التي دخلها الاصلاح بالفعل (المذهب البروتستانتى) فالقرن الموفى للعشرين (القرن الحاضر) لا يكون مسيحيا ابدا » .

وقد جاء في كلام هذا الخطيب ما يصرح بأنه يريد أن يطلب للمسيحية معنى آخر ينطبق كل الانطباق على اعتقاد المسلمين فيها ، فان وفق للنجاح في سعيه زال الخلاف – ان شاء الله – بين الدين والعلم ، بل بين المسيحية والاسلام .

عود الى سماحة الاسلام

أخذ بيد القارئ الآن ، وأرجع به الى ما مضى من الزمان ، واقف وقفة بين يدي خلفاء بنى أمية والائمة من بنى العباس ووزرائهم - والفقهاء والمتكلمون والمحدثون والائمة المجتهدون من حولهم ، والأدباء والمؤرخون والأطباء والفلكيون والرياضيون والجغرافيون والطبيعيون وسائر اهل النظر من كل قبيل مطيفون بهم ، وكل مقبل على عمله ، فاذا فرغ عامل من العمل أقبل على أخيه ووضع يده فى يده ، يضافح الفقيه المتكلم والمحدث الطبيب والمجتهد الرياضى والحكيم ، وكل يرى فى صاحبه عوناً على ما يشتغل هو به - وهكذا أدخل به بيتاً من بيوت العلم فأجد جميع هؤلاء سواء فى ذلك البيت يتحادثون ويتباحثون ، والامام البخارى حافظ السنة بين يدي عمران بن حطان الخارجى يأخذ عنه الحديث ، وعمرو بن عبيد رئيس المعتزلة بين يدي الحسن البصرى شيخ السنة من التابعين يتلقى عنه ، وقد سئل الحسن عنه فقال للسائل « لقد سألت عن رجل كان الملائكة أدبته ، وكان الانبياء ربه ، ان قام بأمر تعد به ، وان تعد بأمر قام به ، وان أمر بشيء كان ألزم الناس له ، وان نهى عن شيء كان أترك الناس له ، ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه ، ولا باطناً أشبه بظاهر منه » .

بل أرفع بصرى فأجد الامام ابا حنيفة امام الامام زيد بن على (صاحب مذهب الزيدية من الشيعة) يتعلم منه اصول العقائد والفقه ، ولا يجد أحدهم من الآخر الا ما يجد صاحب الرأى فى حادثة ممن ينازعه فيه اجتهاداً فى بيان المصلحة ، وهما من اهل بيت واحد - أمر به بين تلك الصفوف التى كانت تختلف وجهتها فى الطلب وغايتها واحدة وهى العلم ، وعقيدة كل واحد منهم أن فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة كما ورد فى بعض الاحاديث .

الخلفاء أئمة فى الدين مجتهدون وبأيديهم القوة وتحت أمرهم الجيش ، والفقهاء والمحدثون والمتكلمون ، والأئمة المجتهدون الآخرون هم قادة أهل الدين ومن جند الخلفاء ، الدين فى قوته والعقيدة فى أوج سلطانها ، وسائر العلماء ممن ذكرنا بعدهم يتمتعون فى اكنافهم بالخير والسعادة ورفه العيش وحرية الفكر ، لا فرق فى ذلك بين من كان من دينهم ومن كان من دين آخر ، فهناك يشير القارئ المنصف الى أولئك المسلمين ، وانصار ذلك الدين ، ويقول : وهنا يطلق اسم التسامح مع العلم فى حقيقته ، وهنا يوصف الدين بالكرم والحلم ، وهنا يعرف كيف يتفق الدين مع المدنية عن هؤلاء العلماء الحكماء تؤخذ فنون الحرية فى النظر ، ومنهم تهبط روح المسالة بين العقل والوجدان (أو بين العقل والقلب كما يقولون) .

يرى القارئ انه لم يكن جلاذ بين العلم والدين . وانما كان بين أهل العلم وبين أهل الدين شيء من التخالف فى الآراء ، شأن الاحرار فى الأفكار الذين أطلقوا من غل التقيد ، وعوفوا من علة التقليد ، ولم يكن يجرى فيما بينهم اللمز والتنازع باللقاب ، فلا يقول أحد منهم لآخر انه زنديق أو كافر أو مبتدع ، أو ما يشبه ذلك . ولا تتناول أحدا منهم يد بأذى ، الا اذا خرج عن نظام الجماعة وطلب الاخلال بأمن العامة ، فكان كالعضو المجزوم فيقطع ليذه ضرره عن البدن كله .

ملازمة العلم للدين

وعدوى التعصب فى المسلمين

متى ولع المسلمون بالتفكير والتفسير ورمى زيد بأنه مبتدع وعمره بأنه زنديق ؟

أشرنا فيما سبق الى مبدأ هذا الرض ، ونقول الآن : ان ذلك بدأ فيهم عندما بدأ الضعف فى الدين يظهر بينهم ، وأكلت الفتنة أهل البصيرة من أهله ... تلك الفتنة التى كان يثيرها أعداء الدين فى الشرق وفى الغرب لخفض سلطانه ، وتوهين أركانه ... وتصدر للقول فى الدين برأيه من لم تمتزج روحه بروح الدين ، وأخذ المسلمون يظنون أن من البدع فى الدين ما يحسن أحداثه لتعظيم شأنه تقليدا لمن كان بين أيديهم من الأمم المسيحية وغيرها . وأنشئوا ينسبون ماضى السدين ومقالات سلفهم فيه ، ويكتفون برأى من يرونه من المتصدرين المتعالمين ، وتولى شئون المسلمين جهالهم ، وقام بارشادهم فى الاغلب ضلالهم ، فى أثناء ذلك حدث الغلو فى الدين ، واستعرت نيران العداوات بين النظار فيه ، وسهل على كل منهم لجهله بدينه أن يرمى الآخر بالمروق منه لادنى سبب ، وكلما ازدادوا جهلا بدينهم ازدادوا غلوا فيه بالباطل ودخل العلم والفكر والنظر (وهى لوازم الدين الاسلامى) فى جملة ماكرهوه ، وانقلب عندهم ما كان واجبا من الدين محظورا فيه .

لا أكاد أخطئ القارئ اذا زعم أن المسلم انما استفاد اسم زندقة وتزندق ومتزندق وزنديق من فضل ما علمه جيرانه ان كانوا يقولون : هرته وتهرتق وهو هرتوقى : أو ما يماثل ذلك ... أو زعم أن قد فشيت فى المسلمين سرعة التفكير بطريق العدوى من أهل الملل المتشدة . وأن الذى سهل سريان العدوى بتلك السرعة الشديدة هو ضعف المزاج الدينى عند المسلمين بجهلهم بأصوله ومقوماته ، ومتى ضعف المزاج استعد لقبول المرض كما هو معلوم .

ان المسلمين لما كانوا علماء فى دينهم كانوا علماء الكون وأئمة العالم ، ولما أصيبوا بمرض الجهل بدينهم انهزموا من الوجود وأصبحوا أكلة الأكل ، وطعمة الطاعم ، هل وقف الجهل بالمسلمين عند تكفير من يخالفهم فى مسائل الدين أو يذهب مذهب الفلاسفة

أو ما يقرب من ذلك ؟ لا ، بل عدا بهم الجهل على أئمة السدين ،
وخدمة السنة والكتاب ، فقد حملت كتب الامام الغزالي الى غرناطة
وبعد ما انتفع بها المسلمون ازمانا هاج الجهل بأهل تلك المدينة
وانطلقت السنة المتعالمين من البربر بتفسيقه وتضليله ، فجمعت تلك
الكتب خصوصا نسخ « احياء علوم الدين » ووضعت في الشارع
العام في المدينة وأحرقت . قال قوم يعدون انفسهم مسلمين في
ابن تيمية ... وهو أعلم الناس بالسنة واشدهم غيرة على الدين - :
انه ضال مضل . وجاء على أثر هؤلاء مقلدون يملئون أفواههم بهذه
الشتائم وعليهم اثمها واثم من يففهم بها الى يوم القيامة .

اهمال آثار السلف

اهمل المسلمون دينهم ، والنظر في اقوال سلفهم ، حتى انك
لا تجد اليوم في ايديهم كتابا من كتب أبي الحسن الأشعري ولا أبي
مصور الماتريدي ، ولا تكاد ترى مؤلفا من مؤلفات أبي بكر الباقلاني
أو أبي إسحاق الأستقراييني ، وإذا بحثت عن كتب هؤلاء الأئمة في
مكاتب المسلمين أعياك البحث ، ولا تكاد تجد نسخة صحيحة من
كتاب .

كتب على القرآن تفاسير كثيرة في القرن الثالث من الهجرة
وما بعده الى السادس . منها تفسير الطبري وتفسير أبي مسلم
الاصفهاني وتفسير القرطبي وتفسير الجصاص وتفسير الغزالي
وتفسير أبي بكر بن العربي وكثير غيرها وفيها من آراء أولئك الأئمة
ووجوه استنباط الحكم والاحكام مالا غنى لطالب علم الدين عنه ،
فهل يجد الباحث المجد نسخة من هذه الكتب الجلية يمكن الوثوق
بصحتها الا بطريق المصادفة وحسن الاتفاق ؟ وهل يليق بأمة تدعى
انها على دين ، وان لها فيه سلفا ، ان تهجر آثار سلفها ، وتدع
ما كتبوا طعمة للعث و فراشا للتراب ؟ هل وقع مثل ذلك من المشتغلين
باللاهوت المسيحي في زمن من الأزمان ؟

ان حالة طلبية العلوم الدينية الاسلامية أصبحت مما يرثى له
فى أكثر بلاد المسلمين ، فهم لا يقرءون من كتب الكلام الا مختصرات
مما كتب المتأخرون • يتعلم أنكاهم منها ما تدل عليه عباراتها ،
ولا يستطيع أن يتعلم البحث فى أدلتها ، وتصحيح مقدماتها ، وتمييز
صحيحها من باطلها ، وانما يتلقاها كأنها كتاب الله أو كلام نبيه
صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ ما فيها بالتسليم • فاذا ناظره مناظر
فى بعض قضاياها وعجز عن تصحيحه قطع الجدل بقوله : هكذا
قالوا • وان لم يكن القول متققا عليه • بل قد يكون القول مما لم يقل
به سوى صاحب الكتاب الذى اشتغل به ، وربما كان صاحب الكتاب
ممن لو رآه أحد من السلف لم يرضه تلميذا يعى عنه ما يقول •

كاد ينقطع طلب العلوم الدينية فى سورية والحجاز وتونس
والجزائر ، وقل جدا فى المغرب الاقصى ، ولم يبق الاهتمام به الا فى
بعض الصمالي ، وذلك اما لصعوبة طرق التعليم ، واقتضائها
الزمن الطويل - وحاجات الناس مانعة لهم من افناء اعمارهم فى
عمل لايسد من حاجتهم - واما لتفضيل الآباء تربية ابنائهم على
الطرق الحديثة فى أوربا أو فى المدارس الأخرى وليس فيها من
الدين شيء ، وان كان فيها شيء منه فهو مما لايعد تعليما دينيا ينظر
اليه • واما للفتور والخمود ، اللذين نشأ عن التقليد والجمود •
وبذلك تجد المسلمين قد تولاهم الجهل بدينهم ، وأخذتهم البدع من
جميع جوانبهم ، وانقطعت الصلة الحقيقية بينهم وبين سلفهم ، حتى
لو عرض على الجمهور الأعظم منهم ما اتفق عليه السلف من
الاحكام لأنكروه واستغربوه وعدوه بدعة فى الدين • وصح فيهم
ما قال عمر الخيام فى بعض أشعار الفارسية مخاطبا للنبي عليه
الصلاة والسلام « ان الذين جاءوا بعدك زينوا لك دينك ووضوه
وزرکشوه حتى لو رأيته أنت لانكرته » •

فهذا الصنف من المسلمين - وهو معظمهم - قد أنكر دينه
الحق وعاداه ، ونقم على أهله القاشمين بخدمته ، وانما أصطفى

لاعتقاده بعض أفراد لم يعرف عن السلف اختصاصهم بالثقة ، ولم يسمح الدين باختصاصهم بالتقليد ، فاذا وقع من هذا الصنف ما فيه اذى للعلم وأهله ، فهل يعد ذلك واقعا من دين الاسلام - دين محمد صلى الله عليه وسلم - دين القرآن - دين السنة الثابتة - دين الخلفاء الراشدين ، ومن تبعهم من السلف الأولين ؟

متابعة العلم للاسلام وميائنته لسواه

الحق أقول - والحس يؤيدنى : ما عادوا العلم ولا المسلم عاداهم الا من يوم انحرفهم عن دينهم ، وأخذهم فى الصدد عن علمه ، فكلما بعد عنهم علم الدين بعد عنهم علم الدنيا وحرموا ثمار العقل . وكانوا كلما توسعوا فى العلوم الدينية ، توسعوا فى العلوم الكونية ، وضربوا الزمان بسوط من العزة ، وأما العلم وتجهمهم وكفهر وجهه للقاتلهم ، وكلما بعدوا من الدين سالمهم العلم وبش فى وجوههم . ولذلك يصرحون بأن العلم من ثمار العقل ، والعقل لا يصح أن يكون له فى الدين عمل ، ولا أن يظهر منه فيه اثر ، والدين من وجدانات القلب ، ولا علاقة بين ما يجد القلب وما يكسب العقل . فالمفصل تام بين العقل والدين ، ولا سبيل الى الجمع بينهما : سامحهم الله فيما يسمونه تسامحا مع العلم ، وهم يصرحون بأنه عدوه الذى يستحيل أن يكون بينه وبينه سلم .

هل عرفت السبب فى اضطهاد المسلمين للعلم ؟ أقول « اضطهاد » ولا أريد به ما كان عند الامم المسيحية من الاشتداد فى اباداة أهله والتنكيل بهم ، واختراع ضروب التعذيب ، والتقنن فى صنع آلات الهلاك ، مع الأخذ بالمشبهة ، والاكتفاء فى الاعداد بمجرد التهمة ، فان ذلك لم يقع عند المسلمين لا أيام علمهم ، ولا فى أزمنة جهلهم ، ولكن أريد من الاضطهاد الاعراض عن العلم ، ورمى الألفاظ السخيفة فى وجوه أهله ، وقذفهم بشيء من الشتائم مع الابتعاد عنهم .

لا ريب أنك قد أيقنت بأن السبب في هذا الذي يسميه الأديب اضطهاداً - إنما هو جهلهم بدينهم • فالدواء الذي ينجح في شفائهم من هذا الداء لا يكون إلا ردهم إلى العلم بدينهم ، والتبصر فيه ، للوقوف على أسرارهِ والوصول إلى حقيقة ما يدعوا إليه ، كان الدين واسطة التعارف بينهم وبين العلم ، فلما ذهبت الواسطة تناكرت النفوس وتبدل الانس وحشة •

الدعاة في الاسلام

فهل قام بينهم دعاة للعلم حقيقيون ، أو دعاة لاصل السدين عارفون ، ثم استعصت قلوب المسلمين عليهم ، وجمحت نفوسهم عن الانقياد لهم ؟ وهل كثر أولئك الدعاة في أطراف بلاد المسلمين كثرتهم في أوربا من أواسط القرن السابع عشر من التاريخ المسيحي إلى أن ظهرت قوة العلم في أوائل القرن السابع عشر وفيما بعد ذلك ؟ لا • إنما رأينا من الصادقين أفراداً يظهران متفرقين في عصور مختلفة ، ربما لا يجتمع أربعة منهم - فما يزيد - في قرن واحد ، ويأخذون في العمل لما وجهوا إليه ، ثم لا يكادون ينطقون ببعض الكلام ، فيحس الناس بهم ، فيأخذ المستعد أهبطه لمفارقة ما كان عليه واتباعهم حتى تشمر السياسة (نعوذ بالله منها) بما عسى أن يكون من أمرهم فتخمد أنفاسهم ، قبل أن يبلغوا من قلب أحسد ما أرادوا من غرس أفكارهم ، فينطفئ النور ، ويدلهم الديجور •

فهل يعد الأديب هذه الضربات من أيدي أرباب السياسة اضطهاداً للعلم لأجل حماية الدين ؟ أنزه كل أديب عن أن يظن ذلك ، وإنما هي صدمات تقع على الدين لا تختلف عن أمثالها مما يصيبه منهم مباشرة ، فلا تعد حجة على الدين في نظر المنصف •

المقلد دون المقلد

ربما يقول القائل : إن كان المسلمون قد أخذوا الجمود في

التقليد والنفرة من العلم والاعتقاد بالعداوة بين الدنيا والآخرة وبين العقل والدين وما أشبه ذلك مما هم فيه ، وورثوه عن الأمم السابقة عليهم خصوصا أقرب الملل إليهم . فما بالهم لم يقلدوا المسيحيين في الحرص على نشر دينهم ، والتوسع في علومه مذيلا بما أخذوه عنهم ، ولم يقسموا أنفسهم قسمين كما قسم المسيحيون أخوانهم قسمين : قسما ينقطع إلى الآخرة في الأديار والصوامع ، وقسما يشتغل بالدنيا ليقبض نفسه ويقيت أهل القسم الأول ، ويحمي نفسه ويحميهم من العسكروان ؟ وما لك ترى المسلمين خملوا وارتخت أعصابهم وسئموا النظر في علوم دينهم كما ذكرت ، ثم صاروا أبعد الناس عن معرفة الطرق لتحصيل الغنى والثروة ، والقبض على ناصية القوة وصولا إلى العزة ؟ وطرحوا أنفسهم في تيار من القدر كما يقولون ، يجرى بهم إلى حيث لا يعلمون ؟ ثم هم مع ذلك أحرص الناس على حياة ، واشدهم لهفا على الحطام ، فلا ترى الجمهور منهم في شيء للدين ولا للدنيا فما هذا التناقض ؟

فأقول له : أنك قد نسيت أن المقلد يكون دائما أخطأ حالا وأخس منزلة من المقلد . فالمقلد إنما ينظر من عمل المقلد إلى ظاهره ولا يدرى سره ولا ما ينشأ عليه . فهو يعمل على غير نظام ، ويأخذ الأمر لا على قاعدة ، ولذلك سقط المسلمون في شر مما كان عليه مقلدوهم ، لا سيما أنهم قد خلطوا في التقليد وأضافوا إلى دينهم ما لا يمكن أن يتفق معه ، فصاروا في مثل حال المتخبط الذي تنازعه عدة قوى يذهب مع كل منها آنا ثم ينتهي أمره بعد الخيبة بالتعب الشديد ، فيستلقي إلى أن يستريح ، فينهض إلى العمل على هدى أو يموت .

لما كان المسلمون علماء كانت لهم عينان : عين تنظر إلى الدنيا والأخرى تنظر إلى الآخرة ، فلما طفقوا يقلدون أغمضوا إحدى العينين ، وأقذوا الأخرى بما هو أجنبي عنهم ، فقدوا الطلبين ، ولن يجدوها إلا بفتح ما أغمضوا ، وتطهير ما أقذوا .

الاصلاح والمصلحون

للقائل ان يقول : كيف تدعى ان دعاة العلم والدين قليل بين المسلمين مع اننا نسمع اصواتهم تتلاقى في جو مصر وسورية وغيرهما من البلاد في هذه الايام ؟ كل يقول : ديني ملتي ، اسلام مسلمون ، قرآن سنة ، مجد الاسلام القديم ، سلفه الصالحون ، تعلم ، تعليم ، كتب قديمة كتب جديدة ، وما يشاكل ذلك مما يظهر منه ان الداعين الى العلم او المنبهين الى الاخذ بأصول الدين الاسلامي كثيرون ، ولا نرى مع ذلك من اغلب المسلمين الا اذانا صما وأعيننا عميا ، وصدا عما يدعو اليه هؤلاء ؟

ويمكنني ان اقول له : ان الصادق في هؤلاء ليس بكثير عدده ، والجمهور منهم قلما يخلص قصده ، وما تجد اكثرهم الا متجرين بهذه الكلمات ، لكسب بعض دريهمات ، ويظهر لك ذلك من انهم يلفظون هذه الاسماء وقلما يدرسون شيئا من مدلولاتها ليقفوا على الحقيقة منه ، وانما يلقف بعضهم عن بعض ظواهر كالزيد لا تمكث في الأرض . واما الصادقون على قلتهم فقد بدأ بعض الناس يسمعون ما يقرءون ، ويطلبون الرشاد مما يعلمون ، خصوصا في أمر الدين والجمع بينه وبين مصالح الدنيا ، ولا سيما في بلاد الهند وبين مسلمي روسيا . ولكن الاصلاح ليس ريبا تهب فتمسح الأرض من الشرق الى الغرب في وقت قريب فانتظر .

قد يقول القائل : لم لم يكثر هؤلاء كثرتهم بين الأوروبيين فيما مضى ، حتى يغلبوا الظالمين من أهل السياسة ويستميلوا العادلين منهم اليهم ، وينهضوا بالمسلمين من هذه الرقعة التي طال أمدها عليهم ؟ ولم لا يزال أهل البصيرة منهم قليلين متفرقين يهمسسون بالقول ولا يجهرزون ، وليس للعلم فيهم دعاة عمليون ؟ اليس ذلك سبيلا لتواخذه الاسلام وحجة عليه ؟

وأقول له : ان حظ المسلمين لا يصح أن يكون أسعد من حظ مقلديهم ، بل المنتظر أن يكون أتعس ، وقد أقامت المسيحية ما يزيد على ألف سنة قبل أن يظهر فيها العلم ، أو تنشأ الحرية الشخصية ، أو تسرى فيها الحركة العلمية ، الى ما فيه صلاح الجمعية الانسانية ، مع توالى المنبهات ، وتواصل الصدمات اثر الصدمات ، ولم يمض على المسلمين من يوم استحكمت فيهم البدعة ، وأطبقت عليهم ظلم المحدثات ، ودخلوا جحر الضب الذى دخله من كان قبلهم الا اقل من ثمانمائة سنة ، فلم يمض عليهم وهم فى بدعهم الجديد ، ذلك الزمن الذى قد يكون عمرا لمثل هذه الحالة ، ثم تقضى نحيبا فى آخره . وما اظن ان يمر على المسلمين مثل تلك المدة قبل أن يبلغوا من صلاح الدين والدنيا ما هم اهل له .

الفرق بين التعصبيين

وعلى كل حال لا يجوز فى شريعة الانصاف أن يذكر المسلمون فى جانب جمهور المسيحيين اذا ذكر الغلو فى التعصب الدينى فضلا عن أن يقال أن المسلمين أشد افراطا فيه . والشاهد يدلنا على انه قد يكون للمسلمين فى التعصب الفاظ وكلمات ، ولكن الذى يكون من جمهور المسيحيين انما هو اعمال وضربات فى المعاملات ، وما على طالب الحقيقة الا أن يسيح بفكره فى مثل المستعمرات الهولندية فى الشرق . ومملكة الترنسفال قبل سقوطها ، وبلاد الناتال فى الجنوب ، ثم يرجع الى بعض بلاد روسيا فى الشمال من قبل عشرين سنة ، ثم يرجع الى الجزائر وما يليها فى جهة الغرب ، ليعلم كيف تكون الشدة فى المعاملة مع غير اهل المذاهب المسيحية ، وكيف يبلغ التعصب من اهل هذه حد ما تنظر اليهم فيه الانسانية شذرا ، ولا تقبل لهم فيه المدنية عذرا .

ما على الباحث الا ان ينظر فيما يكتبه الكتاب الفرنسيون ليعلم
انهم فى حيرة من امرهم مع المسلمين ، يريدون ان تكون لحكومتهم
طمأنينة فيما ملكت من بلاد المسلمين ولكن حكومتهم لا تجد السبيل
اليها مع ما اتخذته قاعدة لعملها وهو الشدة والافراط فى القسوة
على المسلمين خاصة وخدمهم دون سواهم ، وأرباب الاقلام يبحثون
عن تلك الطمأنينة مع المحافظة على تلك القسوة ، ويأبى الله ان
على ما يبحثون عنه ، لانهم يطلبون الجمع بين الضدين فى موضوع
واحد وهو محال كما يقرره فلاسفتهم (١) .

(١) آخر ما استقر عليه رأيهم وشرعت دولتهم فى تنفيذه هو اخراج المسلمين
من دينهم ولغتهم (العربية) بكل ما يمكن من وسائل العلم والتعليم والاكرام
والاجبار وعدم تمكينهم مع ذلك من تعلم العلوم الطبيعية والاجتماعية والقانونية
لتلا يطالبوا بالاستقلال الوطنى او المالى ، وقد حدث فى الماضى ان اكرهوا سلطان
المغرب على توقيع مرسوم يخول الحكومة الفرنسية الحامية له تنفيذ ذلك فى شعب
البربر ، فانشأت لهم قانونا بربريا بعيدا عن الشريعة الاسلامية بعد الكفر عن
الايمان فى الأحكام الزوجية والارث وغير ذلك ، ومدارس تعلمهم بها دين النصرانية
باللغة الفرنسية ، واللغة البربرية بالحروف اللاتينية ، وتحرم عليهم تعلم اللغة
العربية والديانة الاسلامية ، حتى اذا ما تم لها اخراج البربر من الاسلام اكرهت
العرب على ذلك ومن أبى تطرده من البلاد . وأما ايطالية الكاثوليكية الموالية للبابا
فقد حاولت حين احتلالها ليبيا استئصال المسلمين من قطر طرابلس الغرب وبرقة
وجعل بقايا اطفالهم ايطاليين كاثوليكين بالقوة القاهرة تنكيلا وتقتيلا ((والله
أشد تنكيلا) وفى الجزائر وتونس فرضت اللغة الفرنسية على الأهالى ، وحرمت
التعليم باللغة العربية ، وحاربت المدارس الاهلية الاسلامية ، واضطهدت علماء
المسلمين حتى هاجر الكثيرون من بلادهم الى مصر وسورية .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الاسلام والمسلمون	٣
الانسان عالم صناعى	٥
المسألة الاسلامية	١٣
مقال سيوهانوتو	١٥
حديث مع هانوتو لصاحب جريدة الاميرام	٤٠
رد الاستاذ الامام	٥١
هانوتو والاسلام	٧٢
أصول الاسلام	٩٥
الاسلام وأصوله	٩٧
فى الحرب والسلم	١١١
نتائج هذه الأصول	١٢١
اشتغال المسلمين بالعلوم	١٢٣
العلوم الأدبسية والعقلية	١٢٤

الموضوع	الصفحة
الاسلام فى اوائل القرن العشرين	١٣٩
الاحتجاج على الاسلام	١٤١
الجمسود علة تزول	١٦٤
الاسلام ومدنية أوربا	١٧١
تمهيد	١٧٣

مكتبة الأسرة

بمسؤولية
بمسؤولية

مهرجان القراءة للجميع

مطابع
الهيئة المصرية العامة للكتاب

To: www.al-mostafa.com